

वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

★

क्रम संख्या

०२५१

बाल न०

(०२)२२(४४)

महत्त्व

११/१६

उद्देश्य

का संरक्षण तथा प्रसार ।

का विवेचन ।

। का अनुसंधान ।

। न और कला का पर्यालोचन ।

दा

१—प्रति वर्ष, वीर वैराज से जैन तक पत्रिका के चार अंक प्रकाशित होते हैं ।

२—पत्रिका में उपयुक्त उद्देश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर सम्भाव्य और सुविचारित लेख प्रकाशित होते हैं ।

३—पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्रातिस्वीकृति शीघ्र की जाती है और उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मास में भेजी जाती है ।

४—लेखों की पांडुलिपि कागज के एक ओर लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूर्ण होनी चाहिए । लेख में चित्र आदि का उपयोग या उल्लेख किया गया है, उनका संस्करण और पृष्ठादि सहित स्पष्ट निर्देश होना चाहिए ।

५—पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों की दो प्रतिर्षी आना आवश्यक है । उनकी प्रातिस्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती है । परंतु संभव है उन सभी की समीक्षार्थ प्रकाशन न हो ।

नामोपचारिणी सुभा, काशी

नागरीप्रचारिणी पत्रिका

वर्ष ७०

संवत् २०२२

अंक ३

संपादकमंडल

श्री डा० संपूर्णानंद

श्री कमलापति त्रिपाठी

श्री डा० नगेंद्र

श्री शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र'

श्री कदवापति त्रिपाठी

—संयोजक, संपादकमंडल

श्री सुधाकर पांडेय

—संयोजक पत्रिका एवं

सहसंयोजक, संपादकमंडल

वार्षिक मूल्य १०.००

इस अंक का २.५०

काशी नागरी प्रचारिणी सभा

विषयसूची

१. रत्नाकरजी का उद्धवशतक—श्री रुद्र काशिकेय	...	१
२. धन आनंद कौन थे ? —श्री नवरत्न कपूर	...	२३
३. कीर्त लक्ष्मी रो संवाद—श्री मोहनलाल पुरोहित	...	५४

पौराणिकी

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के पत्रसंग्रह से	...	६६
---	-----	----

विमर्श

मेवा हितदास की रचनाएँ—श्री कैलाशचंद्र शर्मा	...	७५
मोहन साहू कृत 'अरस बेगम सार' : एक परिचय		
—श्री देवकीनंदन श्रीवास्तव	...	७६
पुलिस—श्री अजयमित्र शास्त्री	...	८५
कामायनी में 'प्रस्थभिज्ञा'—डा० राममूर्ति त्रिपाठी	...	८८

खयन	६४
-----	-----	-----	-----	-----	----

निर्देश	१०१
---------	-----	-----	-----	-----	-----

समीक्षा

हिंदी सर्वदर्शनसंग्रह—श्री करुणापति त्रिपाठी	...	१०२
सांख्ययोग शास्त्र का बीजोद्धार—श्री वररुचि	...	१०३
मुंदेलखंड की प्राचीनता—श्री करुणापति त्रिपाठी	...	१०७
पाणिनिपरिचय—श्री लालधर त्रिपाठी 'प्रवासी'	...	१०८
कामायनीचिंतन— „ „	...	११०
कल्पवृक्ष—श्री त्रिलोचन	...	११४
आत्मजयी— „ „	...	११५

नागरीप्रचारिणी पत्रिका

वर्ष ७०]

आवण, संवत् २०२२

[अंक ३]

रत्नाकरजी का उद्भवशतक

[रुद्र काशिकेय]

उद्भवशतक के निवेदन में उसकी निर्माणप्रक्रिया के संबंध में स्वयं रत्नाकरजी ने लिखा है कि '४० या ४५ वर्ष हुए जब मैंने दो एक कवित्त उद्भव संबंधी बनाए थे ।... प्रोत्साहित होकर मैंने उद्भव विषयक ५-७ कवित्त और बनाए और फिर यह विचार किया कि एक उद्भवशतक की रचना की जाय ।... समय समय पर दो एक कवित्त उक्त विषय के बनते रहे । संवत् १९७७ के अंत तक शनैः शनैः उद्भव विषयक ८०-८५ कवित्त बन गए थे ।'

इसके आगे रत्नाकरजी ने जो कुछ लिखा है उसका आशय यही है कि सन् १९२० तक ८०-८५ कवित्त बन जाने के बाद सन् १९२१ के आरंभ में ही उनकी चौपतिया चोरी चली गई, जिसमें उद्भव संबंधी कवित्त भी थे । उन्हें 'ज्यों त्यों स्मरण कर कर के' रत्नाकरजी ने पुनः लिखा और उन्हीं में '४०-४५ कवित्त उद्भव संबंधी भी स्मरण आए, शेष जाते ही रहे ।' उनकी पूर्ति के लिये रत्नाकरजी धीरे धीरे कवित्त बनाने लगे और सन् और १९२९ तक उद्भवशतक की रचना उसके वर्तमान रूप में पूरी हो गई ।

रत्नाकरजी का उक्त निवेदन या तो किसी गोपनीयता की प्रवृत्ति का प्रमाण है अथवा आत्मकर्तृत्व की अद्भुत विस्मृति का अनोखा उदाहरण, क्योंकि जैसा उनके निवेदन से प्रकट होता है, उन्हें यह सर्वथा विस्मृत हो गया था कि उनके उद्भवशतक के कवित्तों का धारावाहिक प्रकाशन काशी के साप्ताहिक भारत-जीवन के सन् १८९९ के २६ सितंबर से लेकर १७ नवंबर तक हुआ था । उसके दो एक कवित्त काशी कवि समाज के स्वयं रत्नाकरजी द्वारा संपादित समस्यापूर्ति

संग्रह में भी प्रकाशित हुए थे। यदि उन्हें यह सब याद होता तो तत्तत् स्थानों से उनका पुनः संग्रह सरलतापूर्वक करते हुए अपने समय और भ्रम की वे बहुत कुछ बचत कर सकते थे। परंतु उनकी उस विस्मृति अथवा गोपनीयता की वृत्ति ने उन्हें ऐसा न करने दिया। यही कारण है कि उनके 'निवेदन' का आदर करते हुए भी उनकी उस अनोखी विस्मृति को ध्यान में रखकर उद्भवशतक के निर्माण की प्रक्रिया पर स्वतंत्र शोध के आलोक में नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। समय बीतने के साथ ही यह कार्य उत्तरोत्तर कठिन होता हुआ एक दिन असंभव हो जायगा।

शतक का 'बीज' कवित्त

उपलब्ध सामग्री के आधार पर दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि वर्तमान उद्भवशतक के जिस कवित्त की रचना सर्वप्रथम हुई थी वह निम्नलिखित है—

'हाल कहा पूछत' बिहाल परी बाल सबै
बसिकै दिखस द्वै दृगनि देखि जाइयो।^१
रोग ये बियोग को न कहिबे के जोग ऊधो^२
सूधो सो सनेह^३ याहि तू न ठहराइयो^४ ॥
औसर मिलै औ सिरताज^५ कछु पूछहि तो^६
कहियो^७ कछु न हाल^८ देखी सो बताइयो।^९
आह कै कराहि नैन नीर अबगाहि कछु
कहिबे को^{१०} चाहि दिवकी लै रहि जाइयो ॥'^{११}

१. ब्रूयत ।
२. बसि दिन द्वैक देखि दृगनि सिंघाइयौ ।
३. रोग यह कठिन न ऊधौ कहिबे के जोग ।
४. सनेस ।
५. ठहराइयौ ।
६. सरताज ।
७. तौ ।
८. कहियौ ।
९. दसा ।
१०. दिखाइयौ ।
११. कै ।
१२. जाइयौ ।

पादटिप्पणी में उल्लिखित संशोधनों के साथ वर्तमान उद्भवशतक का मंगलाचरण को छोड़कर यही ६४ संस्करण कवित्त है। यह सर्वप्रथम १८ नवंबर १८८६ ई० के 'भारतबीचन' में रत्नाकरबी के दो अन्य कविताओं के साथ 'प्राप्त' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। उस समय रत्नाकरबी २३ वर्षीय तब यह और 'बन बिदेस चलि जात' के तथ्य पर चिंतित, अंतस् से देशभक्त परंतु ऊपर से राजनिष्ठा का चोंगा धारण करनेवाले भारतेंदु की परंपरा से पूर्णतया प्रभावित थे—इतने अधिक प्रभावित थे कि अपने काव्याभ्यास का साधन उन्होंने भारतेंदु के सत्य हरिश्चंद्र नाटक को बनाया था। रत्नाकरबी का हरिश्चंद्र काव्य हरिश्चंद्र नाटक का पद्यात्मक रूपांतर मात्र है।

अपने आजीवन उत्साही कर्मशील व्यक्तित्व के प्रथम जीवन में तब यह रत्नाकर उस दोराहे पर खड़े थे जहाँ एक रास्ता पूर्व की रंगीन कल्पनाओं के भावभरे मायावी मुहल्लों की ओर निकल जाता था और दूसरा पश्चिम से सदा आगत नवीन विचारों की पक्की सड़कों की ओर। उन मुहल्लों के प्रत्येक भवन में उस समय भी कहीं 'देव सुखसाज महाराज ब्रजराज आजा राधाजू के सदन सिधारे सुनियतु है' की ध्वनि उठती थी तो 'उमिर दराज महाराज की बनी रहै' के रूप में उसकी प्रतिध्वनि भी वहीं गूँजने लग जाती थी। ऊपर उन पक्की सड़कों पर प्रजा के पक्षपातियों और देशभक्तों का जुलूस नरेशों को बंदी बनाए उन्हें बधस्थल की ओर ले जाता दिखाई देता था। देश और नरेश में विशेष प्रश्रय किसे दिया जाय, इस समस्या से भारतीय तर्कों का चित्त जिस समय उद्वेलित हो रहा था कि सन् १८८६ के नवंबर मास में ब्रिटिश राजकुमार अलबर्ट विक्टर भारत आए और १४-१५ जनवरी १८८० दो दिनों काशी में उनके ठहरने का कार्यक्रम बना। राजभक्ति प्रदर्शन के लिये विवश पत्रसंपादकों, व्यापारियों, महाजनों, पंडितों, राजाओं और नवाबों ने उनके स्वागत में अपनी पलकों के पौंवड़े बिछा दिए। परंतु 'ओज पजन कौ' और 'ठाकुर की मपुराई' से भलीभाँति परिचित रत्नाकर ने ठीक उसी भाषाशैली में अलबर्ट विक्टर को उपालंभ देते हुए भारत की दयनीय दशा का वर्णन किया जिसमें कभी ठाकुर ने जैतपुर नरेश पारीक्षित को चेतावनी दी थी।^१ उक्त कवित्त के 'बसिके दिवस द्वै', 'सूचो सो सनेह' और

१३. 'जिस समय बाँदाबाजे हिम्मतबहादुर गोसाईं' ने घोखा देकर महाराज पारीक्षित को बाँदे जुलाया और महाराज पारीक्षित तैयार होकर कुछ दूर निकल गए... ठाकुर को महाराज साहब के चले जाने की खबर मिली। वे... तत्काल समझ गए कि महाराजजी वहाँ जाकर या तो मारे जायेंगे या

‘सिरताज’ जैसे शब्दों के सार्थक प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए और तब ‘दिन द्वैक’ और ‘सनेह’ संशोधन का अर्थ समझना चाहिए। अलबर्ट विन्डर काशी में दो ही दिन तक रुके थे, इस तथ्य के प्रकाश में ‘बसिकै दिवस द्वै’ का वास्तविक अर्थ देखना चाहिए। इसी प्रकार ‘सूखो सो सनेह याहि तू न ठहराहयो’ का यह व्यंग्यार्थ बुझना चाहिए कि काशीवासी जो स्नेह प्रदर्शन कर रहे हैं, वह सीधा सादा हार्दिक नहीं है, विवशताजनित है। संशोधन में संदर्भ बदल जाने से ही ‘सनेह’ का ‘सदेस’ किया गया है।

‘सिरताज’ शब्द जो संशोधन में ‘सरताज’ हो गया है, और भी विचारणीय है। ‘रत्नाकर’ नामक संग्रह की भूमिका में श्यामसुंदरदासजी ने इस शब्द के संबंध में लिखा है कि ‘फारसी के अच्छे पंडित होते हुए भी रत्नाकरजी ने बड़े संयम से काम लिया है, और न तो कहीं कठिन या अप्रचलित फारसी शब्दों का प्रयोग किया है और न कहीं नैसर्गिकता का तिरस्कार ही किया है। गोपियों कृष्ण के लिये दो एक बार ‘सिरताज’ का प्रयोग करती हैं।’

यह सही है कि रत्नाकर के समूचे काव्य साहित्य में ‘सिरताज’ शब्द का प्रयोग कुल दो बार हुआ है, जिसमें गोपियों ने उसका प्रयोग केवल एक बार इसी स्थल पर किया है। यहाँ उसमें बहुव्रीहि समास है, जिसका अर्थ है, ‘सिर पर है ताज जिसके।’ परंतु दूसरे स्थल पर इस शब्द का प्रयोग तत्पुरुष में किया गया है जहाँ इसका अर्थ है ‘सिर के ताज हैं जो।’^{१४} गोपियों द्वारा प्रयुक्त ‘सिरताज’ में का ‘ताज’ शब्द वस्तुतः नरेशवाचक अंग्रेजी के ‘क्राउन’^{१५} शब्द का अनुवाद है।

कैद होंगे।...फौरन बोरे पर सवार हो मारामार...महाराज से जा मिले और बोरे से उतरते ही यह सवैया पढ़ा—

कैसे सुचित भये निकसौ विहँसौ विजसौ हरि दै गलबाहीं।

ये छल छिद्रन की बतियाँ छलतीं दिन एक घरी पल माहीं।

ठाकुर वे जुरि एक भई रचिहँ परपंच कहु ब्रज माहीं।

हाल चवाहन को दुहचाह सो जाल तुम्हें या दिखात कि नाहीं ॥’

—ठाकुर ठसक, पृ० १०-११

१४. बाजिनि के सिरताज तेज तुरकी श्री ताजी।’—कलकाशी, ६० सं० १०७

१५. १८ मार्च १८९१ को बाइसराय कैनिंग ने काशीनरेश को वृषक खेने का अधिकार देते हुए जो पत्र लिखा था उसका यह वाक्य प्रष्टम्ब है—‘सो जांग देजु धोर हाउस इजु जायल दु दी क्राउन’ अर्थात् जबतक आपका घराना ताज के प्रति निष्ठावान् रहेगा।

इसी प्रसंग में यह उल्लेख भी मनोरंजक ही होगा कि उसी समय 'भारत जीवन' के २ दिसंबर से लेकर उसके तीन चार अंकों में 'संग्रह' शीर्षक के अंतर्गत 'युवराज कुमार स्वागत ते' नामक रचना रोला छंदों में प्रकाशित हुई थी। इस कविता की तीन विशेषताएँ थीं। पहली यह कि इसमें नवराष्ट्रीय चेतना अपनी समस्त उम्र निर्भीकता के साथ हिंदी काव्य के इतिहास में पहली बार प्रकट हुई थी। दूसरी विशेषता यह थी कि रचयिता का नाम अंततः प्रयत्नपूर्वक गोपनीय ही रखा गया था और तीसरी यह कि 'शेष अगले अंक में' सूचना के बावजूद उसका प्रकाशन सहसा स्थगित कर दिया गया था।

उपर रत्नाकर के काव्य साहित्य में कविच, सवैया, दोहा, बरवा, रोला और छुप्पय रचना में उल्लाला कुल छः छंदों का ही प्रयोग हुआ है। इनमें दोहों की संख्या २५ से अधिक नहीं है। जैसा कि उनके प्रकाशन से प्रकट है, वे रत्नाकरजी की अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचना हैं अतः अनुमान किया जा सकता है 'विहारी रत्नाकर' पर काम करते समय प्राप्त प्रेरणा से इन दोहों की रचना हुई थी। सवैया की रचना रत्नाकरजी ने प्रायः समस्यापूर्ति के रूप में ही की थी। फलतः उनकी संख्या भी अपेक्षाकृत अल्प ही है। उल्लाला का प्रयोग सर्गोत्त में छंद परिवर्तन के नियम का पालन करने के लिये उसे रोला छंद में जोड़कर छुप्पय छंद की रचना द्वारा किया गया है अथवा आरंभ में मंगलाचरण के रूप में और 'तुलसी' तथा 'दीपक' जैसी कुछ मुक्तक रचनाओं में। संपूर्ण रत्नाकर साहित्य में कुल तीन बरवा छंद हैं बिनका पाठ काशी कविसमाज के चौथे अधिवेशन में रत्नाकरजी ने समस्यापूर्ति के रूप में किया था। अतः कविच और रोला ही ऐसे छंद हैं जिनमें उन्होंने अपने अधिकांश काव्यसाहित्य का निर्माण किया है। वे दोनों छंद उन्हें अतिशय प्रिय भी थे और अत्यंत सिद्ध भी। इन दोनों छंदों के प्रति रत्नाकर के विशेष पक्षपात का प्रमाण यह तथ्य है कि उन्होंने इन दोनों छंदों के रचनाविधान पर 'घनाक्षरी नियम रत्नाकर' और 'रोला छंद के लक्षण' नामक पुस्तकें लिखी थीं जिनमें पहली का प्रकाशन सन् १८९७ ई० में हुआ था और दूसरी नागरीप्रचारिणी पत्रिका के भाग ५ अंक १ में पहले लेख के रूप में प्रकाशित की गई थी और बाद में आवरण पृष्ठ लगाकर उसके फर्में पुस्तकाकार कर दिए गए थे। अतः संदेह होता है कि 'युवराज कुमार स्वागत ते' की रचना रत्नाकरजी ने ही की थी। इस संदेह का आधार निश्चित करने के लिये निम्न-लिखित पंक्तियों पर विचार करना चाहिये—

स्वागत ! स्वागत ! चिरञ्जीव युवराज कुँवर वर ।^१

स्वागत ! स्वागत ! ब्रिटिश राजबरवंश सजागर ।

१६. निम्नाह्वय—'परधौ करेजौ धामि धरि त्यों रोह कुँवर वर ।'

—गंगावतरण, सर्ग ५ पं. ११

स्वागत ! स्वागत !! श्री विजयिनि^{१७} के प्रान पियारे ।
स्वागत प्रिसेज आफ वेल्स अखियन के तारे ।

× × ×

बडै बंस परिवार सुजस सुख सदा तिहारो ।
कहै बिधाता एवमस्तु मुनि बचन हमारो ।^{१८}

× × ×

इन कर सब कछु सेत स्याम^{१९} उनके कर माहीं ।
तारन बोरनहार बही इनके शक नाही ॥

× × ×

फिर इन कहँ तुम कुँवर ! सुखित समुझहु केहि भाँती ।
जे मन कहँ कसमीर^{२०} गतिहि कँपत दिन राती ।

× × ×

'हाँ हजूर' ये करत रहहि उनके ढिग निस दिन ।
जान्यो देख्यो सुन्यो प्रजा दुख सुख इन केहि जिन ।
केहि दिन इन निज नगर हाल देखन मन लायो ।
कब प्रमुदित है प्रजन इन्हँ प्रतिनिधि ठहरायो ।
फिर ये हिंदुस्थान कहा जानहि कहँ कैसो ?

× × ×

या तें हथां की सैल उचित हमरे सँग माही ।

यह रचना रजाकरजी की है इस संदेह की पुष्टि इसकी पद और भाषा-शैली से होती है । पुनः 'प्रिसेज आफ वेल्स' जैसे शब्दों का प्रयोग भी रजाकरजी

१७. 'विक्टोरिया' शब्द का भारतेंदु कृत अनुवाद ।

१८. मिलाइए—'एवमस्तु' कहि कछौ बहुरि हरि विपत बिदारन ।

—हरिश्चंद्र काव्य

१९. फारसी मुहावरा 'स्याह सफेद' का अनुवाद ।

२०. खोखी कसमीरी कसी कँपित डरोजनि पै ।—रजाकर, पृ० ४७१, शब्द ७

की वृत्ति के मेल में ही है। उन्होंने ब्रजभाषा में अंग्रेजी के 'पेंशन'^{२१} और 'वैलर'^{२२} जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया है। 'सेल' और 'झॉ' का प्रयोग भी वैसा ही है। 'खैर' अर्थ में 'सेल' का प्रयोग वाराणसी में व्यापक है और उसका इसी अर्थ में प्रयोग रत्नाकरजी के प्रिय कवि बिहारी ने किया है^{२३}। 'झॉ' शब्द के प्रयोग में ब्रजभाषा काव्य में कुछ अव्यवस्था सी रही है। 'इस स्थान' के लिये हमारे पुराने कवियों ने 'इतको',^{२४} 'इतै'^{२५} 'इत'^{२६} 'इहाँ'^{२७} 'झॉ'^{२८} और 'यहाँ'^{२९} का भी प्रयोग किया है। कुछ कवियों ने तो एक ही छंद में 'इहाँ' और 'झॉ' दोनों रूपों का प्रयोग किया है।^{३०} रत्नाकरजी के यहाँ भी उक्त दोनों रूप मिलते हैं परंतु अंतिम रूप से उन्होंने 'झॉ' रूप ही ग्रहण किया है। वस्तुतः 'झॉ' शब्द कन्नौजी का है और ब्रजभाषा में इसका प्रयोग आचार्य शुक्लजी के इस कथन का प्रमाण है कि 'अवधी का प्रभाव कुछ अंशों में ब्रजभाषा पर अवश्य पड़ा।' यह दूसरी बात है कि अवधी की तरह कन्नौजी, बुंदेली आदि का तथा अन्यान्य सीमावर्ती उपभाषाओं का भी यत्किंचित् प्रभाव उसपर पड़ा हो।

ऐसी स्थिति में उक्त रचना यदि वस्तुतः रत्नाकरजी की है तो यह स्वाभाविक है कि अपना नाम उसके रचयिता के रूप में वे प्रकट न कर सकते थे। पुनः ऐसी उग्र रचना का प्रकाशन सहसा (निश्चय ही सरकारी कोप से) रोक

२१. एतीये नहिं, जब सुकबिनि बरु पिनसिन पाई।—समाखोचनादर्श
२२. बैलर बिसद बिसाल काय बल्लाद् बल्लशाली। कलकाशी।
२३. बलि भलि बलि अभिसार की भई समौखै सैल।
२४. खोचन ऐँचि लियो इतको।—केशव
२५. वा द्विग मूँदि उतै चितई इन भेंटी इतै वृषभानु की जाई।—देव
२६. सो कियो इत आवन भोर ही को।—बेनी प्रवीन
२७. लाख अन्हान इहाँ मत आझी, अन्हति इहाँ वृषभानु खली है।—नृपरांशु
२८. हरि सों हमारे झॉ न फूले बन कुँज हैं।—पद्माकर
२९. आये परवाना पर चली ना बहामा यहाँ।—ग्याल
३०. बाग में औँध्वारी डरु जागत है जातै उत

तारै हौं कहति इहाँ लोग और नहीं हैं।

कैसे करि जातै फूल खैन हौं अकेली झॉ तौ

आछे आछे फूलन की बेली फूल रही है ॥

—पितामहि

दिया जाना भी शायद कालधर्म के विरुद्ध नहीं था। अतः क्या यह नहीं माना जा सकता कि 'कलकाशी' की रचना उसी समय रत्नाकरजी ने इसी वाक्य के संदर्भ में की थी कि 'या तें ह्याँ की सैल उचित हमरे सँग माहीं।' उसी कविता में 'उड़ी करे है' की जगह 'उड्यो करे है धूरि' जैसे व्याकरणाविरुद्ध प्रयोग देखकर यह समझ बैठना भूल ही होगी कि रत्नाकरजी जैसे ब्रजभाषा के महापंडित से ऐसी गलती हो ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने ऐसी ही गलती अन्यत्र भी की है, जैसे निम्नलिखित पद में 'मंगलमय' की जगह 'मंगलमयी' का प्रयोग --

‘कहै रतनाकर रुचिर रस रंग पाइ
उपवन जंगल हैं मंगलमयी उठ्यो ।’

सन् १९३० में 'एहो लंदनेस नंदनेस लौं बिराजे रह्यो - ढाल कम ना है कहु मालकम डेली की' जैसी पंक्तियों की विवशतः रचना करनेवाले रत्नाकरजी ने 'युवराज कुमार स्वागतं ते' के रचयिता के रूप में अपना नाम प्रकट नहीं किया। इसके लिये उन्होंने कविमुल्लभ शैली का सहारा लिया और इसी लिये 'हाल कहा पूछत' वाले कविच के साथ उन्होंने दो और कविच भी प्रकाशित कराए थे जो निम्नलिखित हैं—

दुख को अहार रह्यो, बारि रह्यो आसन को
सौसन को शब्द मूर्च्छा की नींद कल तें ।
जाति न पिछानो ना पिछानति कैहूँ को कैहूँ
सेज में समानी जात कसता कहल तें ।
जो पै है बहम तुम्हें जियति है कैसे तो पै
कान दे सुनौ जू हौं बतावति सहल तें ॥
प्राण को सकति अधरान लौं न आइवे की
अबला जियति लाल निर्बलता बल तें ॥

×

×

×

कहै रतनाकर कै चन्द में सुधा को बिंदु
कैधौं अरबिंद में सुहात मकरंद है ।
कैधौं काम कारीगर कन धरयो पारद को
दर्पण माँहि दुति दीपति तुचंद है ।
कैधौं नकवेसर बिराजति बनकबारी
ग्योंत ये हमारी मति करति पसंद है ।
भोतिन को पानिप पखारि पाय दीठिन के
पेखियति प्यारी को सुभानन अमंद है ॥

स्मरण रखना चाहिये कि 'सुजलां सुफलाम् शस्य श्यामलां' रूपवाली भारतमाता विषयक कल्पना का उदय आनंदमठ के प्रकाशन से यद्यपि बँगला साहित्य में हो गया था फिर भी बंगाल के बाहर उसका प्रचार नहीं हो पाया था। भारतभूमि को 'नायिका' लिखना दोष न माना जाता था।^{११} अतः रत्नाकरबी की उक्त कल्पना न तो अस्वाभाविक ही थी और न अनुचित ही। फिर 'मोतिन के पानिप पलारि पाय दीठिन के' प्यारी का मुखचंद देखने की बात भारतेंदु के इस कथन के मेल में ही है कि 'करि गुलाब सों आचमन लीजत बाको नाँव।' यदि असाधारण नाम लेने के लिये गुलाब से कुल्ला करना आवश्यक है तो असाधारण रूपदर्शन के लिये आँख के पौरो को मोती के पानी से प्रक्षालित करना अनिवार्य ही है। यही यह भी बता देना अप्रासंगिक न होगा कि इनमें से पहला कविच तो 'रत्नाकर' में संग्रहीत हो गया परंतु दूसरा उनके किसी संग्रह में नहीं है। अतः वह रत्नाकरबी की चौपतिया के साथ 'शेष जाते ही रहे' वाले लापता कविचों में से एक है।

शतक की प्रथम कल्पना

जैसा कि उक्त विवरण से प्रकट है तत्काल रत्नाकरबी के मन में 'उद्धव-शतक' के निर्माण की कोई कल्पना न थी। काशी कनिश्माल के एक उत्साही सदस्य के नाते वे उसकी गोष्ठियों में योग देते थे और उसके द्वारा प्रचारित समस्याओं की पूर्ति करते थे। ऐसी पूर्तियों में राधाकृष्ण के साथ ही उद्धव का नाम आना भी अनिवार्य ही था। अतः प्रतीत होता है कि उद्धव नामांकित काफी कविचों की रचना कर लेने के बाद रत्नाकरबी ने उनकी संख्या सौ तक पहुँचाकर शतक की रचना का विचार किया।

जैसे मुक्तकों की सतपई परंपरा का मौलिक मंत्र्य प्राकृत ने है वैसे ही शतक परंपरा का संस्कृत से। संस्कृत में देवी देवताओं की स्तुति, स्तोत्र के रूप में शतकों का आरंभ उपासना के क्षेत्र में हुआ जिसकी साहित्यिक परिणति वहाँ भर्तृहरि के शतकत्रय और अमर शतक आदि के रूप में हुई।

३१. ६ जुलाई १८८५ के भारतजीवन में हस के जार के नाम एक पत्र प्रकाशित हुआ था जिसमें एक वाक्य यह था—'आप रशिया नायिका से नृत्य न होकर इथिया नायिका के पीछे पड़े हैं।'

जिस समय रत्नाकरजी ने शतक रचना का विचार किया उस समय हिंदी में तिल शतक अथवा शतक तो पहले से ही प्रस्तुत थे। उनकी बाल्यावस्था थी जब भारतेन्दु ने धनानंद की रचनाएँ संकलित कर 'सुजानशतक' के नाम से प्रकाशित किया था। सन् १८६२ में ६५ के बीच वृंदावन शतक, रघुनाथ शतक, लक्ष्मण शतक, उपलम्भ शतक, देवीस्तुति शतक आदि के विज्ञापन तत्कालीन प्रसिद्ध पत्र 'भारतजीवन' के प्रायः प्रत्येक अंक में प्रकाशित हो रहे थे। फलतः २६ सितंबर सन् १८६२ के भारतजीवन में निम्नलिखित संपादकीय सूचना प्रकाशित हुई—

‘हम लोगों ने निरकाल से कविता छापना बंद कर दिया था किंतु अनेक महाशयों ने पुनः अनुरोध किया अतएव हमने भी यह विचार कि यह विषय भी थोड़ा बहुत रहे पर जो रहे वह अत्यंत ही रोचक हो। हमारे काशी कविसमाज के एक मुख्य मेम्बर बाबू जगन्नाथप्रसाद बी० ए० उपनाम रत्नाकर कवि हैं ये महाशय श्रीगरेजी और पारसी विद्या में निपुण होने के अतिरिक्त भाषा कविता में भी अत्यंत दक्षता रखते हैं। इनके बनाए प्रायः छोटे मोटे कई ग्रंथ हैं किंतु वे अभी प्रकाश नहीं हुए कमशः छापकर प्रकाश किए जायेंगे। इस समय हम लोगों ने यह विचार है कि इनका रचित जो उषव शतक है उसके दो तीन कवित्त प्रायः हर सप्ताह में छापे जायें। आशा करते हैं कि पाठकगण इनकी अपूर्व कविता देखकर अत्यंत संतुष्ट होंगे।’

उक्त संपादकीय वक्तव्य से अनेक बातों के साथ यह भी प्रकट होता है कि रत्नाकरजी उस समय तक अनेक छोटे मोटे ग्रंथ लिख चुके थे जिनमें से एक उद्भवशतक भी था और उस भारतजीवन प्रेस ही प्रकाशित करनेवाला था। उसने पाँच छः अंकों तक धारावाहिक रूप में उद्भवशतक शीर्षक के अंतर्गत उसके कवित्त प्रकाशित भी किए। उन कवित्तों की संख्या अल्प है तथापि वह इतना बता देने के लिए पर्याप्त है कि नए सिरे से 'उद्भवशतक' की रचना करते समय पूर्ववर्चित परंतु लापता कवित्त उन्हें किस आधार पर स्मरण आए और उनमें सकारण क्या क्या परिवर्तन और संशोधन हुए। उनके मूल में कौन सी निश्चित प्रक्रिया काम कर रही थी। अवश्य ही यह रत्नाकर साहित्य पर शोध की नई दिशा होगी।

भारतजीवन संपादक श्रीरामकृष्ण वर्मा के उक्त वक्तव्य के साथ ही उद्भवशतक का नाम प्रकट हुआ। तत्कालीन काशीस्थ कविसमाज पर रत्नाकर

जी छा गए थे, यह भी उक्त वक्तव्य से प्रकट है। साथ ही उक्त टिप्पणी निश्चय ही रत्नाकरजी पर प्रथम मुद्रित आलोचना के रूप में भी प्रगृहीत की जा सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस समय तक हिंदी में समालोचना का सम्यक् विकास नहीं हुआ था, भारतजीवन संपादक के ये वाक्य महत्वपूर्ण हैं; जैसे, 'ये महाशय कविता में भी अत्यंत दक्षता रखते हैं,' 'इनकी कविता देखकर पाठक अत्यंत संतुष्ट होंगे' और 'जो छुपे वह अत्यंत रोचक हो।' इन वाक्यों में 'अत्यंत' की आवृत्ति विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तक रत्नाकर साहित्य की जो आलोचनाएँ हुई हैं, उनमें इस 'अत्यंत' से अधिक कुछ नहीं कहा गया है।

भारतजीवन संपादक की उक्त टिप्पणी के साथ निम्नलिखित रंग ढंग से रत्नाकरजी के दो कविच प्रकाशित किए गए थे—

‘उधवशतक (रत्नाकर कविकृत)

कवित ।

दूरहिं ते देखि दौर पौरि लागि आई भेंट
आसन दे उचम बिठाइ सन्मान ते ।
कहे रत्नाकर यां गुनन गुबिन्द लागे
गौर कर जौ लों त्रिय विविध विधान ते ।
कहा कहैं ऊधो सों कहैं हूँ तो कहाँ लों कहे
कैसे कहैं, कहैं पुनि कौन सी उठान ते ।
सौलों अधिकाई ते उमगि कंठ आई भिच
नीर ह्वे बहने लागी वात अस्त्रियान ते ॥
करि अभिलाखे जो सरूप रस चाखे नेन
सोई अब आँसु ह्वे छपरि गिरिबो करें ।
ऊधो सुख संपति समाज बृजमंडल के
भलेहूँ भून लैं जिये मूलै घिरिबो करें ।
दिनन के फेर ते भयो है हेर फेर ऐसो
जाको हेरि फेर हेरबोई हिरबो^१ करें ।

३२. विज्ञान शास्त्र से यह नियम है कि वायु जब अधिक दबती है तो पानी हो जाती है ।

३३. यही हेर फेर है कि जो सरूप रस चाखा सो आँसु ह्वे बहने लगा । जिन कुँजों में हम फिरते थे वे हमारे नेत्रों में फिरने लगे । खोजना जो है वह स्वर्ण खो जाता है ।

फिरत हुते जू जिन कुंजन में आठोजाम
नैनन में अब सोई कुंज फिरिबो कर ॥

‘भारतजीवन’ के २ और १० अक्टूबर के अंक उपलब्ध संग्रह में प्राप्त नहीं हो सके अतः यह नहीं बताया जा सकता कि उन अंकों में उद्धवशतक के कौन कौन से और कितने कवित्त थे । पुनः १७ अक्टूबर के अंक में जो कवित्त प्रकाशित हुए थे वे निम्नलिखित हैं—

‘गोकुल की गैल गैल गैल गैल ग्वालन के
गोरस के काज लाज बस कै बहाइबो ।
कहै रतनाकर रिभाइबो नवेलिन को
गाइबो गवाइबो औ नाचिबो नचाइबो ।
कीबो श्रमहार मनुहार के बिबिध विध
मोहनी मृदुल मंजु बाँसुरी बजाइबो ।
ऊधो सुख संपति समाज वृजमंडल के
भलैं हू न भलैं भलैं हमको भुलाइबो ॥
नंद औ जसोमति के लाइ भरे लालन की
प्रेमपगे पालन की याद उपजावती ।
गोपी गोप पुंजन की जमुना निकुंजन की
मत्त अलि गुंजन की लालच लगावती ।
ढगन लग्यो है मन मेरो हू कळूक अब
ऐसी ऐसी भांतिन सों छाती छोह छावती ।
सुधि वृजबासिन दिवैया सुखरासिन की
ऊधो नित हमको बुलावन को आवती ॥
कहत गुपाल माल मंजु मनि पुंजन की
गुंजनि की माल की मिसाल छवि छावै ना ।
कहै रतनाकर रतन मैं किरीट अच्छ
गोर पच्छ अच्छ लच्छ समता सुहावै ना ॥
जसुमति मैया की मलैया अरु माखन को
कामधेनु गोरस हूँ गूढ़ गुन पावै ना ।
गोकुल की रज के कनूका औ तिनूका सम
संपति त्रिलोक की विलोकन मैं आवै ना ॥
संपति विलोकि वृषभान नंदराय जू की
संपति सुरेसहु की लागत भिखारी सो ।

कहै रतनाकर सुबुदावन कुंजनि पै
 वारिखत कोटि कोटि नंदन को बारी सी ।
 रज की न जात घात बरनी हमारे जान
 आठौ सिद्धि नबौ निधि भग में बगारी सी ॥
 निरखि निकाई बृजनागरि नवेलिन की
 रंभा उरबसी आदि जागति गँवारी सी ॥

पुनः २४ अक्टूबर के अंक में निम्नलिखित एक ही कविच प्रकाशित हुआ था—

‘राधे मुख मंजुल सुधाकर के ध्यान ही ते
 प्रेम रत्नाकर हिये यों उमगत है ।^{१४}
 त्यों ही बिरहातप प्रचंडि तें उमडि अति
 उरध उसास को भ्रकोर यों जगत है ।^{१५}
 खेवट बिचार को बिचारो पचि हारि जात
 होत गुन पाल ततकाल नभगत है ।
 करत गंभीर धीर लंगर न काज फेर
 मन को जहाज डगि डूबन लगत है ॥

तत्पश्चात् २१ अक्टूबर के अंक में निम्नलिखित दो कविच प्रकाशित किए गए थे—

चलत न चारो भौंति कोटिन बिचारो तऊ
 दाबि दाबि हारो पै न टारो टसकत है ।^{१६}
 परम गहीली वसुदेव देवकी की मिली
 चाह चिमटी हूँ सो न खेचे खसकत है ।
 सहिये कहाँ लों कहा कहिये न रंचक हूँ
 धीरज मदार दूध धारे^{१७} मसकत है ।

१४. चंद्रमा को देख समुद्र का उमगना तो स्वाभाविक ही है परंतु यहाँ यह विचित्रता है कि इस मुखचंद्र के ध्यान ही से प्रेम समुद्र उमगता है ।

१५. विज्ञान शास्त्र का यह नियम है कि गर्मी से हवा चलती है ।

१६. वधाने से काँटा निकल जाता है । पकबनेवाली मिली से यहाँ यह तात्पर्य है कि जैसे चिमटी में दो भाग होते हैं, इसी प्रकार यहाँ वसुदेव और देवकी की चाह से मिलकर यह चिमटी बनी है, साभिप्राय विशेषण है ।

१७. मदार के दूध से भी काटा गल जाता है ।

नंद औ असोमति के लालन को ध्यान धँस्यो
निसदिन काँटे लों करेजे कसकत है ॥

X

X

X

उभरन दीजिये कहाँ लों चित चाव नाहि
करि करि कायल कहाँ लों मन मोजिये ।
कहै रतनाकर कछुक दिन और सही
भारी भार भूमि को सहन बर दीजिये ।
बार बार आवत है जिय में विचार यहै
हित अनहित पै न ध्यान कछु दीजिये ।
फेर करि लैहैं हमैं जो जो करिबो है सब
अब चलि गोकुल को सुख लहि लीजिये ॥

उद्धवशतक के कवित्त अंतिम बार ७ नवंबर १८६२ के अंक में प्रकाशित हुए —

‘डबडबे नैनन तें हेरत मही की ओर
फेरत जवान पपराये अधरान प ।
कहै रतनाकर कपोल कर कंपित पै
धारें टिहुनी काँ टेकि धरहरी^१ रान पै ।
चाहत कही पै कहि जात बात नेक नाहि
गरो भरो आवत प्रथम ही उठान पै ।
सोरो भरि साँस हाय करि दुखदाई अति
रहि जात हाथ दाबि हिय हलकान पै ॥
बिरह बिथान की अनोखी कथा भाषन को
उर अभिलाष भरे अनगनतीन नै ।
कहै रतनाकर गुबिन्द मन छायो पर
पाये बस नाहि नेक रसना रंगीन नै ।
स्वबद बिहीन अर्थ जान मनभाषनि को
बिगखो बनायौ व्योत बनक नवीन नै ।
नैक कछो बैननि अनेक कछौ नैननि नै
रखौ सखी बाकी कहि दीन्हौ दिचकीन नै ॥

इसके पश्चात् 'भारतजीवन' में उद्भवशतक का प्रकाशन सहसा बंद हो गया। संभवतः इसका कारण रत्नाकरजी का काशी कविसमाज से संबंध विच्छेद कर लेना था। उन्होंने संबंधविच्छेद क्यों किया, इसका वास्तविक और प्रामाणिक कारण बताना तो आज अत्यंत कठिन है क्योंकि स्वयं रत्नाकरजी ने उसे प्रकट करना उचित नहीं समझा परंतु सन् १८६७ में प्रकाशित अपने 'बनाचूरी नियम रत्नाकर' की भूमिका में उन्होंने लिखा कि 'मैंने कई एक कारणों से अपना नाम कविसमाज के सभासदों में से विलग कर लिया है।' ऐसी स्थिति में अनुमान का ही आसरा रह जाता है जो सदा सभी दिशाओं और दशाओं में विश्वस्त नहीं रह जाता।

रत्नाकरजी अभिजात वर्ग के प्राणी थे और कविसमाज की प्रकाशित समस्यापुर्तियों के अवलोकन से पता चलता है कि उस 'समाज' में उसके सदस्य के रूप में एकत्र होनेवाले लोगों में वैसे तो द्विज बेनी जैसे अकण्ड भी जुटा करते थे, उनमें कम से कम एक व्यक्ति ऐसा भी था जो छुरेबाजी के आरोप में कारादंड भुगत चुका था। उस युग के 'रईस' ऐसे व्यक्तियों के साथ उठने बैठने में अपमान समझते थे और समाज की दृष्टि में इसे अपने अपयश का सूचक मानते थे। जो हो, किसी न किसी प्रकार की कटुता ही उक्त समाज से रत्नाकरजी के संबंध विच्छेद का कारण बनी थी जिसके फलस्वरूप उद्भवशतक का क्रमिक प्रकाशन रुक गया और रत्नाकरजी को अपना स्मरण शक्ति से अतिरिक्त काम लेकर शतक की पूर्ति नए सिरे से करनी पड़ी।

उद्भवशतक के क्रमिक प्रकाशन का स्थगन हो जाने से केवल यही हानि नहीं हुई कि आज जहाँ तुलना के लिये हमें 'शतक' के शतत्रय कविच मिल जाते वहाँ कठिनता से १-१॥ दर्जन मिल पाते हैं, बल्कि इस सदेह के लिये भी आधार खड़ा हो जाता है कि रत्नाकरजी ने पूरा शतक नहीं लिखा था। इतने छंद अवश्य लिख लिए थे जितने जतनक प्रकाशित हों तब तक वे अगले छंदों की रचना कर लें। कहने का तात्पर्य यह कि शतक की छंदसंख्या प्रथम प्रकाशन के समय भले

१६. बचपन में द्विजबेनी के शिष्य रसिकनवीन से सुना था कि एक बार कोई नरेश गोपाल मंदिर की कविगोष्ठी में संमिलित हुए थे। द्विजबेनी की किसी हरकत पर क्रुद्ध होकर उन्होंने तलवार निकाल ली जिसपर बेनी ने उड़ड़ता पूर्वक एक कुंडलिया की सघः रचना कर सुनाई जिसके अंतिम शब्द ही मुझे याद रह गये हैं—'मातु कह बाको बिथी।'।

ही सी तक न पहुँची हो, परंतु वह ५०-६० से कम भी न थी। स्वयं उन्हीं के कथनानुसार उद्धवशतक संबंधी कवित्तों की बहुलता देखकर ही उनके मन में शतक रचना का विचार उठा था। यह समझ लेने में कठिनाई न होनी चाहिए कि भारतजीवन संपादक का यह कथन कि 'इनका रचित जो उद्धवशतक है' इसी बात का साक्ष्य है कि किसी न किसी रूप में उद्धवशतक जैसी कोई रचना रत्नाकरजी ने अवश्य प्रस्तुत कर ली थी परंतु वह उनकी चौपतिया में ही रह गई। वह संभवतः छुँटाई का क्रम था जिसमें उद्धव संबंधी कवित्त छुँट छुँटकर अलग किए जा रहे थे और उसमें से जो कवित्त छुँट जाते थे उनके स्थान पर रत्नाकरजी 'शनेः शनेः' नए छंदों की रचना करते थे। कटुता के जिस मनोवैज्ञानिक कारण से उन्हें 'भारतजीवन' में प्रकाशित उद्धव शतक के कवित्त विस्मृत हो गए थे उस स्थिति में उन्होंने शतक की भूमिका में जो कुछ जिज्ञा है, वही उन्हें स्मरण रह जाना स्वाभाविक था।

‘शतक’ का पुनर्निर्माण

उद्धवशतक की भूमिका में रत्नाकरजी ने स्पष्ट ही लिखा है कि 'यह विचार किया कि एक उद्धवशतक की रचना की जाय।' इसमें यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका विचार यही था कि उद्धव संबंधी उनके जितने कवित्त हों—सवैया आदि नहीं—उन्हीं का संग्रह करके शतक का पुनर्निर्माण कर दिया जाय, फिर वे कवित्त समस्यापूर्ति के रूप में रनिन हा अथवा स्वतंत्र रीति से। फलतः पुनर्निर्माण की इस प्रक्रिया में रत्नाकरजी ने उद्धव संबंधी अपने कुछ पुराने कवित्तों को छुँट दिया और नए कवित्तों की रचना के साथ ही दो एक अपनी पुरानी समस्यापूर्तियों में से लेकर उसमें जोड़ दिया। मन् १८८४ की ५ जुलाई को काशी कविसमाज के बारहवें अधिवेशन में तीन समस्याओं पर पूर्तियाँ पढ़ी गई थीं जिसमें एक समस्या थी—'ब्रह्मर बरषा की है।' इसकी पूर्ति रत्नाकरजी ने निम्नलिखित रूप में की थी—

रहति सदाई हरियाई हिय धायन में
उरध उसास सो झकोर पुरवा को है।
लागी रहै नैनन सों नीर की मरी औ ठै
चित में चमक सों चमक चपला की है।

पीठ पीठ गोपी पोर पूरि० पुकारै नित
 सोई रतनाकर पुकार पविहा की है ।
 बिन धनस्याम धाम धाम वृजमंडल मैं
 ऊधो नित बसति बहार बरषा की है ॥^{४९}

अत्यंत साधारण परिवर्तन के साथ यही उद्धवशतक का ८९ संख्यक कवित्त है । नागरीप्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित 'रत्नाकर' की प्रकीर्ण पद्यावली में कम से कम तीन कवित्त ऐसे हैं जिनके विषय में संदेह होता है कि वे मूल उद्धवशतक में वे जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में छूट दिए गए । उनमें से दो निम्नलिखित हैं—

तौ कत अक्रूर कूर आप इहिं गाम लैन
 एक ही सौं सो जौ ठाम ठाम ठहरायौ है ।
 कहे रतनाकर हतायौ किन तासौं कंस
 घट घट जाकौं निरगुन गुन छायाँ है ।
 बिन सिर पाय की उचारन चले जो बात
 ताको यहै कारन हमारै मन आयौ है ।
 रूप तौ इहाँ ही रखौ हिय में हमारै तुम्है
 ताही तैं अनूप रूप मूप दरसायौ है ॥
 थाती राखि रूप की हमारी हाय छाती माहिं
 बाल की सँघाती घाती बनि बिलगायौ है ।
 कहे रतनाकर सो सुधौ न्याय ही तौ ऊधौ
 मधुपुरि माँहि जो अरूप सो लखायौ है ।
 परम अनूप एक कूबरी बिरूप छाँड़ि
 रूपवती जुषती न कोऊ मोहि पायौ है ।
 तातै तुम्है अब मनभावन सुरूप सोई
 हिय तैं हमारै काढ़ि ल्यावन पठायौ है ॥

यह संदेह उस समय विश्वास बन जाता है जब हम देखते हैं कि १७ अक्टूबर ६२ के भारतजीवन में उद्धवशतक शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित कवित्तों

४१. समस्यापूर्ति (प्रथम भाग) उल्लेख्य है कि 'बहार बरषा की है' समस्या पत्राकर के 'बहजन बुंदन बिजोकौ बगुलान बाग, बंगजनि देखिन बहार बरषा की हैं से ली गई है ।'

३ (७०-३)

में 'संपत्ति विलोकि वृषभान नंदराय जू की' कवित्त 'रत्नाकर' के 'श्री ब्रजमहिमा' शीर्षक के अंतर्गत कवित्तों में चौथा है।

क्या ही अच्छा हुआ होता यदि वर्तमान उद्धवशतक के कुछ भेदे और भरती के कवित्तों की जगह पुराने शतक के ही ये तीनों कवित्त संग्रहीत हो पाते। कम से कम 'पाट देत माटी' वाले अतिशय कुरुचिपूर्ण कवित्त के स्थान पर 'घाती राखि रूप की हमारी हाय छाती मौंहि' वाला छंद रहा होता तो आज बड़े परिश्रम से शतक के 'जिन दोषों की कल्पना की जाती है, उनकी संख्या में निश्चय ही कुछ कमी हो गई होती।

प्रस्तुत प्रसंग समाप्त करने के पूर्व इस पर भी विचार कर लेना कम मनो-रंजन न होगा कि अद्भुत मनोवैज्ञानिक विस्मृति अथवा जानबूझकर किसी कारण-वश तथ्यगोपन की प्रवृत्ति के वशीभूत रत्नाकर जी को पुनर्निर्माण के समय शतक के विलुप्त कवित्त किस प्रकार याद आये।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि उसे जो वस्तु प्रिय होती है, उसकी छाया में वह सदैव रहना चाहता है, और वह यदि कवि हुआ तो उस छाया की वह अपनी वाणी में भी जाने अनजाने ग्रहण कर लेता है कारण यह है कि निरंतर उसी छाया का चिंतन करते करते भृंगी कीट न्याय से वह उस उक्ति, विचार या भाव को आत्मसात् कर लेता है और उसे वह अपनी ही उद्भावना मानने लगता है। जिसे ओछे मन और मस्तिष्क के लोग प्रायः भावापहरण कह बैठते हैं, वह वास्तव में इसी 'छायावाद' की मोहमयी माया है। तुलसी या मिहटन ने किसी प्रकार की काव्यक्षमता के अभाववश भावापहरण की दुष्टचेष्टा नहीं की थी, तथापि दोनों ही महाकवियों की काव्य सृष्टि में ऐसे प्रभूत उदाहरण मिलते हैं जो संस्कृत या लैटिन उक्तियों के विशुद्ध अनुवाद हैं। अतः ऐसे कवित्त स्मरण कर लेने में रत्नाकर जी को अवश्य सुविधा हुई होगी जिनकी रचना उन्होंने किसी पूर्ववर्ती उक्ति पर मुग्ध होकर की थी। उदाहरण के लिये उद्धवशतक का सातवाँ कवित्त लिया जा सकता है।

आलम का यह पसिद्ध सवैया है—

४२, (१) केती मिली मुकुति बधूबर के कूबर में

ऊबर भई जौ मधुपुरि में समानी ना।

—उद्धवशतक क० सं० ४३

(२) आप उनके गुरु हैं किधौं चेला हैं।

क० सं० ७०

(३) काट देत खाट किधौं पाट देत माटी है।

—क० सं० ७६

जा थल कीन्हें बिहार अनेकन ता थल कांकरी बैठि चुन्यो करें ।
जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यो करें ।
'बालम' जौन ते कुंजन में करो केलि तहाँ अब सोस धुन्यो करें ।
नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें ॥

उक्त सवैया का केंद्रीय भाव रत्नाकर जी को इतना अधिक रुचिकर हुआ कि वह उनके एक कवित्त में इस प्रकार प्रकट हुआ—

‘फिरत हुते जू जिन कुंजनि में आठौ जाम
नैननि में अब सोई कुंज फिरिबौ करें ॥’

तो निष्कर्ष यह कि रत्नाकर जी को ऐसे कवित्त सहज ही याद आ गए जिनमें किसी पूर्ववर्ती कवि की छाया थी अथवा उक्ति वैनिच्य था ।

स्मृति के विधान में सामीप्य और साहचर्य का महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता है । काल याद आ जाने पर स्थान भी याद आ जाता है और स्थान का स्मरण होने पर कुपात्र की भी याद आ जाना कठिन नहीं होता, कुपात्र की तो बात ही और है ।

पुनः लंबी सामासिक शब्दावलीयुक्त ध्वनियों अनायास ही स्मृति पटल पर स्थायी रूप से अंकित हो जाया करती हैं । लंबी लंबी कविताएँ और गीत अपने इसी गुण के कारण श्रोताओं को बहुत ही शीघ्र याद हो जाया करते हैं । उद्भव-शतक की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पर विचार करते समय यह तत्व भी कथमपि उपेक्षणीय नहीं हैं । उदाहरणार्थ शतक का ग्यारहवाँ कवित्त प्रस्तुत किया जा सकता है । इस कवित्त की ‘रावेमुख मंजुल सुधाकर के ध्यान ही ते’ की संगुंफित भुतिमधुर सामासिक पदावली ने रत्नाकरजी की स्मृति को जगाने में कुछ न कुछ योग अवश्य दिया होगा । यदि न दिया हो तो यह अस्वाभाविक है । शतक के प्रचलित संस्करण में ‘रावे’ का ‘राधा’ पाठ परिवर्तन व्याकरण के प्रति कवि की जागरूकता का परिणाम है । जान पड़ता है कि ज्योंही कवि को यह शत हुआ कि सद्भव आकारांत शब्द तो एकारांत किए जा सकते हैं परंतु तत्सम नहीं अर्थात् पठना का तो पटने हो सकता है परंतु मधुरा का मधुरे नहीं, तब उसने पाठ बदल दिया ।

संगीत तत्व की प्रधानता वाली ध्वनियों भी तत्काल ही हमारी स्मृति का साहचर्य प्राप्त कर लेती है । सिनेमा की लोकप्रिय ध्वनियों की ओर इस संदर्भ में संकेत किया जा सकता है । फलतः रत्नाकर जी को उन छंदों का स्मरण करने में विशेष आयास न करना पड़ा होगा जिनमें संगीत तत्व की प्रधानता थी जैसे यह कवित्त जिसका प्रारंभ ‘गोकुल की गैल गैल गैल गैल ग्वालन के गोरन के काज लाज बस के बहाहवो’ से है ।

इस प्रकार रत्नाकर जी को जो कविता याद आए उनमें संशोधन करने के लिये उनकी बर्द्धिष्णु विद्या बुद्धि ने उन्हें प्रेरित किया। फलस्वरूप थोड़ा बहुत संशोधन उन्होंने अपने सभी पुराने कवियों में किया। सामान्यतया ऐसे संशोधन अत्यंत साधारण थे परंतु कहीं कहीं परिवर्तन की क्रिया काफी बटिल भी थी, विशेषतः ऐसे छंदों में जिनमें कवि कारक बदलने का प्रयत्न करता था। शतक का चौथा कविता 'रही सही सोऊ कहि दीनी हिचकीन सौ' पर्याप्त प्रसिद्ध है। इसमें करण कारकांत का प्रयोग है परंतु मूल रूप में यह कर्ता कारकांत या जैसे 'रह्यो सख्यो बाकी कहि दीनी हिचकीन नै।'।

यही यह भी कह देना आवश्यक है कि रत्नाकर जी ने जो भी परिवर्तन किये उनसे उस कविता की कोई न कोई भाषागत या भावगत विशेषता कुछ अधिक-निलर उठी।

प्रबंध की परिकल्पना

उद्भव संबंधी सौ मुक्तियों का संकलन तो ४२ वर्ष में हो गया। प्रायः कवि गोष्ठियों, विशेषतः प्रयाग के 'रसिक मंडल' में रत्नाकर जी ने उसका पाठ भी प्रारंभ कर दिया। मंडल के अध्यक्ष डा० रामप्रसाद जी त्रिपाठी और मंत्री रसालजी के आग्रह पर रत्नाकरजी उसके प्रकाशन के लिये भी प्रस्तुत हो गये। कारण जो भी हो पर प्रतीत यही होता है कि उनकी इच्छा इसे प्रबंध काव्य का रूप देने की हुई। रत्नाकर जी जैसे विचक्षण विद्वान और विलक्षण कवि से यह छिपा न था कि वास्तविक प्रबंध काव्य का रूप देने के लिये इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, अतः उन्होंने इधर उधर मंगलाचरण, षडश्रुतुवर्णन और कुछ उपसंहारात्मक कविता रचकर प्रबंधात्मकता का ढाँचा सा तैयार कर लिया।

यह देखकर कुतूहल होता है कि मंगलाचरण सहित उद्भवशतक की वास्तविक छंद संख्या ११८ है। शतकों में शताधिक छंदों का रहना कोई नई बात नहीं है फिर भी यहाँ तक उद्भवशतक का संबंध है जान पड़ता है रत्नाकरजी ने पूरे सौ छंद ही संकलित किए थे। उसे प्रबंधरूप प्रदान करने के प्रयत्न में १८ छंद और जुड़ गए।

प्रबंध काव्य में शास्त्रीय दृष्टि से मंगलाचरण आवश्यक है अतः 'जासौ जाति विषय विषाद की विचार बेगि' वाले कविता के रूप में कवि ने वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण की रचना की। साथ ही 'न्हात जमुना में जलजात एक देख्यो जात' और 'आए मुजबंद दिखे ऊधव सखा के कंध' जैसे दो विषयप्रवेशात्मक छंद रचे। प्रबंध काव्य में श्रुतुवर्णन भी आवश्यक होने के कारण उसमें षडश्रुतु

वर्णन के छ कवित्त भी जोड़ दिए गए और इस प्रकार छंद संख्या १०६ हो गई। यही उद्भवशतक की समाप्ति हो जाना चाहिए थी। परंतु प्रबंधात्मक कथा के सूत्र की पूर्ति के लिये 'व्रज से लौटने पर उद्भव वचन श्री भगवान के प्रति भी' उपसंहार रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक हो उठा। फलतः नौ उपसंहारात्मक कविचौ की सृष्टि हुई और इस प्रकार मुक्तक संग्रह को प्रबंध काव्य बनाने में शतक की छंद संख्या ११८ हो गई।

पाठांतर की समस्या

रत्नाकर जी का जन्म सन् १८६६ और मृत्यु सन् १९३२ में हुई थी। इस प्रकार उनके जीवन के ३४ वर्ष १९वीं शताब्दी में और ३२ वर्ष बीसवीं शती में व्यतीत हुए थे। वैसे भी ३४ वर्ष ३२ वर्ष से अधिक ही होते हैं। फिर रत्नाकरजी के जीवन के पूर्वार्द्ध के ३४ वर्ष असाधारण थे। 'फड़कता है चिरागे सङ्ग जब खामोश होता है' की स्थिति को खरितार्थ करते हुए जिस समय रीतिकाल अपनी समस्त विशेषताओं की लहकती हुई लौ को निर्वाण पथ की ओर तेजी से उफसा रहा था वही रत्नाकर का विकासकाल था। नवीन अर्थ में अस्तप्राय सामंती वातावरण और रीतिकालीन साहित्यिक परिवेश में पोषित यह प्राणी नवयुग में रहते हुए भी मध्यकालीन वातावरण की कल्पना में खोया खोया सा रहता था। भाषा, भाव, रचनाशैली, निजी वेशभूषा, मतिगति, रुचिविचार सभी तो उसके रीतिकालीन कवियों के मेल में थे और इसी तथ्य में योगायोग की सार्थकता भी सिद्ध है कि जैसे उन कवियों के कर्तृत्व में लिपिकारों के प्रमाद से पाठांतर की समस्या उपस्थित होती है, वैसे ही रत्नाकर जी की बौद्धिक जागरूकता के कारण उनकी रचनाओं में भी।

यह भी अद्भुत संयोग ही कहा जायगा कि जैसे रीतिकाल का आरंभ केशव से होने के बावजूद उसका वास्तविक आरंभ उसके प्रायः २५ वर्ष बाद चित्तामणि से हुआ वैसे ही उसका अंत द्विजदेव से होते हुए भी प्रायः उनके २०-२२ वर्ष बाद उसकी समाप्ति रत्नाकर से हुई। वास्तविकता यही है कि वेत्रवती के तट पर ओरछा दर्बार में महाकवि आचार्य केशवदास ने काव्य की जिस रीति शृंगारपरक परंपरा का सूत्रपात किया था उसी की सफल परिणामाप्ति सरयू के किनारे अयोध्या दर्बार में महाकवि आचार्य रत्नाकर ने की। केशव के काव्यकाल की समाप्ति सन् १६१७ के आसपास हुई थी और उसके २६ वर्ष बाद सन् १६४३ में चित्तामणि के रचनाकाल से रीति अथवा शृंगार काव्य की क्रमबद्ध परंपरा चली थी। उसी प्रकार सन् १८६८ के आसपास द्विजदेव ने एक प्रकार से उस परंपरा को उसकी सीमा तक पहुँचा कर समाप्त कर दिया फिर भी उसकी चरम समाप्ति के

युग का आरंभ सन् १८८८ ई० में द्विजदेव के प्रायः २१-२२ वर्ष बाद रत्नाकरजी ने किया।

इस प्रकार केशव और रत्नाकर ब्रजभाषा काव्यकामिनी की शृंगार-शादी के दो भङ्गकीले किनारे हैं। जैसे साड़ी के किनारे उस साड़ी के अंग होते हैं, परंतु उनका रंग साड़ी के रंग से भिन्न होता है, वैसे ही केशव और रत्नाकर समूची शृंगारपरंपरा के अंग होते हुए भी अपना रंग कुछ पृथक् ही रखते हैं। यही बात यों भी कही जा सकती है कि केशव हिंदी काव्य के शृंगारकाल के प्रातःकालीन अरुण पयगामी सूर्य थे और रत्नाकरजी संध्याकालीन वरुण पयगामी सूर्य।

घन आनंद कौन थे ?

[नवरत्न कपूर]

‘घन आनंद प्रधावली’ का संपादन करते समय बाङ्गमुख में प्राचीन ‘आनंद घन प्रधावली’ के विषय में आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने दर्शाया है :

“आनंद घन प्रधावली में आनंद घन के नाम पर जो रचनाएँ दी गई हैं उनमें ब्रजभाषा के अतिरिक्त पुरबी, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी (कहीं कहीं गुजराती मिश्रित) कई भाषाओं का प्रयोग हुआ है, पर प्राधान्य पंजाबी का ही है। ‘आनंदघन’ की ‘इश्कलता’ पंजाबी में है, बीच बीच में दोहे ब्रजभाषा में भी रखे गए हैं।”^१

डा० केशरीनारायण शुक्ल ने ‘संपूर्णानंद अभिनंदन ग्रंथ’ में ‘इश्कलता’ और पदावली के पंजाबी पदों का संबंध गुरु गोविंदसिंह की शिष्यपरंपरा में श्री रामदयाल के शिष्य आनंद घन से जोड़ने का प्रयास किया है।^२ किंतु शुक्लजी का तर्क हमें मान्य नहीं है, उसके निम्नोक्त कारण हैं :

१. शुक्लजी द्वारा उल्लिखित आनंदघन एक उदासी साधु थे, जिन्होंने ‘जपनी टीका’ का निर्माण किया था। मेकालिफ ने आनंदघन उदासी को गुरु नानक जीवन चरित का लेखक भी बताया है।^३ सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी पटियाला में हमें आनंदघन उदासी को ‘आरती सोहिला सटीक’, ‘सिध गोसटि सटीक’, ‘रागमाला कली आनंद सटीक’ की हस्तलिखित प्रतियाँ भी प्राप्त हुईं

१. विश्वनाथप्रसाद मिश्र : घन आनंद (प्रबोधिनी संस्करण, २००६), पृ० ६१
२. संपूर्णानंद अभिनंदन ग्रंथ (आनंद घन की एक हस्तलिखित प्रति), पृ० २०६ (ना० प्र० स०, २००७ वि०) ।
३. पृ० ६० मेकालिफ ; दि सिक्ख रेजिजन, वाल्थम १; क्लेरेंडन प्रेस, आक्सफोर्ड (१६०६), भूमिका पृ० ७१ ।

है।^१ इन ग्रंथों में निर्गुण भक्ति का ही प्रतिपादन हुआ है। किंतु 'इश्कलता' तथा मिश्रबी द्वारा संपादित धन आनंद ग्रंथावली की अन्य कृतियों का कवि कृष्ण और राधा का प्रेमी दिखाई पड़ता है।

१. धन आनंद के काव्य में वर्णित कतिपय ऐसे तथ्य हैं जो समान रूप से 'इश्कलता' तथा 'पदावली' में उपलब्ध होते हैं, यथा :

(क) भाग्य की प्रशंसा

१. मैया महरि बसोमति रानी । भागनि भरी विधाता बानी ॥ ५ ॥
गोकुलगीत
२. नैन बैन मन सों समोय राख्यो बड़भागी ॥ ५५ ॥ वृंदावन मुद्रा
३. भागनि भरी बसोदा मैया मन को मोद कहौं ॥ ८०८ ॥ पदावली
४. आनंद धन बड़ा तिना दा भाग जिना नाल तुसी वो मोहवत जोडै ॥ ५४७ ॥
पदावली

(घ) दुर्भाग्य का अभिशाप प्रेम भाजन की निर्दयता

१. आनंद के धन लखें अनलखें दुहुँ ओर
दर्ईमारी हारी हम अप ही निरदर्ई ॥ २८० ॥ सुजान हित
२. बिगर जान महबूब अमाने की बेदरदी देदा है ॥ १८ ॥ इश्कलता
३. आनंदधन निरमाहिया, माओ सगरो गाम ॥ २८ ॥ इश्कलता

(ग) चातक और मेघ की उपमा

१. आरतिवत पपीहन को^२ धनआनंद जू पहचानी कहा तुम ॥ ४०४ ॥ सुजानहित
२. आनंद धन हो प्रान-पपीहा निसदिन सुध न बिगारी है ॥ १८ ॥ इश्कलता
३. सदा सनमुलो सब दिन दरसै । मद इसनि धनआनंद बरसा ॥ ७५ ॥
हम चकोर चित-चातक पोपै । अगनित कला बढ़ावत तोपै ॥ ७६ ॥ विचारसार

१. भाई संतोख सिंह ने 'शरब गंजनी टीका' नामक ग्रंथ में आनंदधन की 'जपजी टीका' का घोर खंडन किया है। 'शरब गंजनी टीका' की हस्तलिखित प्रति भी पटियाळा का सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है।

४. ब्रजमोहन आनंद धन प्यारिया निपट गरीब पपीहों नू पाल
॥ ४६७ ॥ पदावली

(घ) सौगंध लेने की प्रवृत्ति

१. तेरी सौँ एरी सुबान तो आँखिन देखि ये आँखिन न आवति
मोपै ॥ १८५ ॥ (सुबान हित)
२. बान ! तिहारी सौँ मेरी दसा यह को समझै अब काहि सुनाऊँ
॥ १९१ ॥ सुबानहीत
३. तुम्हारी सौँ मोहिँ तुम बिना कछू न भावै ॥ ५ ॥ पदावली
४. भईँ सुधी सुनौ बौँके बिहारी ।
न करिहै मान फिरि सौँ हैँ तिहारी ॥ ५१ ॥ विशेष-बेलि

(ङ) रचना का नामकरण

१. सरस्व वसंत प्रीति की गोभा । प्रगटित होत विराजत शोभा
॥ २० ॥ सरस्वसंत
२. प्रगट प्रेम पद्धति कहि लही कृपा अनुसार ॥ १०६ ॥ प्रेमपद्धति
३. दान घटा मिलि छुबि छुटा रस धारनि सरसाय ॥ १४ ॥ दानघटा
४. कृष्ण कौमुदी नाम यह मोहन भधुर प्रबंध ॥ ८४ ॥ कृष्णकौमुदी
५. सब बिचार को सार है या निबंध को गान ॥ ८७ ॥ बिचारसार
६. विरह सुल सों वारि करि, धन आनंद सों सींच ।
इस्कलता भालरि रही, हिये विमन के बीच ॥ ५ ॥ इस्कलता

(च) त्योहारों का वर्णन

१. फागुन महीना की कही ना परैँ बातें दिन-
रातैं जैसेँ बतीत सुने तेँ डफ-धोर कोँ ।
कोऊ उठै तान गाय, प्राण बान पैठि बात,
हाय चित बीच, पै न पाऊँ चितचोर कोँ ॥ ४११ ॥ सुबानहित
२. भरि पिचकारिन रंग सुरंग गुलाल है ।
बाजत चंग उपंग झोंझ डफ ताल है ।
गावति है ब्रजनारि फाग रँगबोरियाँ ।
आनंद-बीबन ज्ञान सु हो हो होरियाँ ॥ १२ ॥ इस्कलता
३. बोले हो हो होरी धनआनंद उमंग-बोरी,
छैल-मति छुके छुबि हरेँ रदछुद की ।
रोरी भरि मुठी गोरी भुब उठी लोहै मनौ,
पराग सोँ रली मली कली कोऊनद की ॥ ८६ ॥ प्रेमपत्रिका

४. मनभायो त्यौहार मनायो मान्यो हे भाग फागु लागे" ही" ।
 उषरि उषरि खेलत रस खेलत रीमनि भीषि रहे आगे" ही" ।
 सब रँग साज-समाज लिये" रँग गावत रागनि अनुरागे" ही" ।
 ब्रजजन जीवनधन आनंदधन राधा-मोहन-पन पागे" ही" ॥ २६३ ॥
 पदावली

(छ) विषय, भाव और शब्द साम्य

१. हरि चरनन की रज आँखिन आँजौ मोहि यहै अभिलाष रहै नित
 पवन बीर तेरे पाय परति हौं आनंदधन
 पिय तन न डरकि जाहु हा हा कर हित ॥ ७३ ॥ पदावली
 एरे बीर पवन तेरी सबै ओर गौन वारी ।
 तोसो और कौन मनै डरकौही बानि दे ॥
 बिरही बिधाहि मूरि आँखिन मैं राखौं पूरि ।
 धूरि तिन पायनि की हा हा नैकु आनि दे ॥ २५६ ॥ सुजानहित

२. हीन भए जल मीन अधीन कहा कछु मो अकुलानि समानै ।
 नीर सनेही को लाय कलंक निरास ह्वै कायर त्यागत प्राणै ।
 पा मन की जु दसा घन आनंद जीव की जीवनि जानही जानै
 ॥ ४ ॥ सुजनसिंह

हीन भए जल मीन छीन बुधि मैझी पीरन पावै है ।
 लाय कलंक यार अपने कूँ तैं हो छिन मरि जावै है ।
 आनंदधन इस दिल दो बेदन लहै सुजान बिहारी है ॥ ४१ ॥
 इरकलता

३. कैसी फबि घन आनंद चौपनि साँ पहरी चुनि साँवरो सारी
 ॥ २३८ ॥ सुजानहित

पहरी चुनि चांपनि साँ सोये सँवारी सारी सूही ॥ १६ ॥ पदावली

४. रीमनि लै भिजई आनंदधन मति भई बौरी है ॥ ५२२ ॥ पदावली
 घन आनंद लाज तो रीमनि भीजै ॥
 मोह में आवरी है बुधि बावरी ॥ ३७ ॥ सुजानहित

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि 'इरकलता' एवं 'पदावली' का रचयिता वही व्यक्ति है जो 'कृष्णकौमुदी', 'दानघटा', 'प्रेमपत्रिका', 'सरसबल्लत' 'विचारसार' आदि का है । वह है वनआनंद (अपना आनंदधन), जो

हुंदावन में अपनी रचना किया करता था, उदासी आनंदवन इससे भिन्न व्यक्ति है।^५

घन आनंद विषयक जनश्रुतियाँ

(क) हुंदावनवाले घन आनंद (आनंदवन) का स्थितिकाल सन् १६७३ से सन् १७६० तक माना गया है। अधिकांश विद्वानों को यह मान्य भी है। श्री महादेवप्रसाद के 'साहित्यभूषण' एवं ठाकुर शिवसिंह कृत 'शिव सिंह सरोज' के आधार पर डा० प्रियर्सन ने इन्हें जाति का कायस्थ तथा मुहम्मद शाह (१७१६-४८ ई०) का मुंशी बताया है।^६

(ख) डा० प्रियर्सन के आधार पर ही डा० गौड़ ने इन्हें बादशाह बहादुरशाह का मुंशी बताया है।^७

(ग) श्री राधाचरण गोस्वामी (वि० सं० १९१५-वि० सं० १९८२)^८ के अनुसार घन आनंद (आनंदवन) का संबंध सुतान से था। दिल्लीश्वर के आदेश पर भूपद न गाने से उन्हें निर्वासित कर दिया गया। गोस्वामी

५. डा० मनोहरलाल गौड़ ने घनानंद और स्वच्छंद काव्यधारा, पृ० ३३ पर हुंदावन में 'जपजी' के टीकाकार का प्रसंग 'दुष्कल्प' माना है। किंतु यह बात स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि सिक्ख धर्म के आध्यात्मिक पुरुष १८ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध (१७१३ ई०) में मथुरा-हुंदावन में विद्यमान थे। गुरु गोबिंदसिंह की विधवा पत्नी माता सुंदरीजी तथा उनके वृत्तक पुत्र अजितसिंह तथा उनके वंशज जाहीसिंह वहीं अवस्थित थे। (सर रिचर्ड बर्न : दि कॅमिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वाक्यूम ४, पृष्ठ ३३५-३६)। अतः उदासी आनंद घन का वहाँ पहुँचना असंभव तो नहीं है, किंतु कृष्ण-राधा प्रेम विषयक इसके कृत्रिम में हमारा विश्वास नहीं है।

६. (क) किशोरी लाल गुप्त : हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास (सं० ३४०), पृष्ठ २३४ (प्रथम संस्करण, १९५७)। (ख) पं० विरनाथ प्रसाद मिश्र : घन आनंद, पृष्ठ ५२ (वाङ्मय), सं० २००३।

७. डा० मनोहर लाल गौड़ : घनानंद और स्वच्छंद काव्य धारा, पृष्ठ १ (प्रथम संस्करण, सं० २०१५)।

८. शंभुप्रसाद बहुगुणा : घन आनंद, पृष्ठ २ (प्रथम संस्करण, सं० २००१)।

९. विद्योती हरि : ब्रजभाषुरीसार, पृष्ठ १७३-७४ (दशम संस्करण, २०११)

जी ने ही यह तथ्य सर्व प्रथम प्रकट किया^{१०}, किंतु उन्होंने दिल्ली नरेश का नाम नहीं दिया है।^{११}

(घ) 'लक्ष्मी पत्रिका' में लाला भगवानदीन द्वारा प्रकाशित एवं बाबू अमीर सिंह द्वारा उद्धृत का सार इस प्रकार है—

“आनंदघन का जन्मकाल लगभग संवत् १७१५ तथा मृत्युकाल सं० १७६६ है। ये दिल्ली के रहने वाले भटनागर कायस्थ थे। फारसी भली भाँति जानते थे। एक जनश्रुति के आधार पर इन्हें अबुलफज्जल का शिष्य बताया जाता है। ये अक्षपाधिकार पर नियत थे और अपनी सुयोग्यता, स्वामिभक्ति तथा परिश्रम के प्रभाव से मुहम्मदशाह के खासकलम (प्राइवेट सेक्रेटरी) हो गए थे। इन्हें कृष्णलीला से प्रेम था। महीनों तक व्यय का भार अपने ऊपर लेकर दिल्ली में रास लीला करवाते थे। स्वयं भी किसी किसी लीला में भाग लेते थे। इससे इन्हें हिंदी भाषा सीखने तथा साधु संगति का शौक लग गया। तभी कविता करने लगे। आज तो अपनी काव्य प्रतिभा से हिंदी कवियों के समकक्ष आते हैं। रास की भावना का इन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये श्रीकृष्ण की लीला में ही मग्न रहने के लिये दरबार तथा गृहस्थी से नाता तोड़कर वृंदावन चले आए और वहाँ पर व्यासवंश के किसी साधु से दीक्षा लेकर वहीं उपासना में लीन हो गए। ‘‘‘सुजान सागर’’ का प्रणयन ब्रजवास में ही हुआ।’’^{१२}

मुगल कालीन इतिहास में घन आनंद का उल्लेख

बहादुरशाह से घन आनंद के संबंध वाली बात डा० गौड़ ने कही है। किंतु उन्होंने अपने आधारग्रंथ (सर जार्ज ग्रियर्सन : ए माइनर बर्नाबयूलर लिटरेचर आफ हिंदुस्तान) के संस्करण का उल्लेख नहीं किया। बादशाह बहादुरशाह का राज्यकाल सन् १७०७-१७१२ है। अवस्था के लिहाज से घन आनंद उसक समवर्ती तो है, पर वे बहादुरशाह के मुंशी भी रहे हैं, ऐसा प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं हुआ। मुहम्मदशाह रंगीले की डायरी अथवा तत्कालीन इतिहासग्रंथों में घन आनंद और सुजान विषयक किसी घटना का वर्णन

१०. डा० मनोहर लाज गौड़ : घनानंद और स्वच्छंद काव्य धारा, पृष्ठ, ५।

११. वही, पृ० ५

१२. (क) स्व० बाबू अमीर सिंह : रसखान और घनानंद, १०३८-३९ (द्वितीय संस्करण, २००८ वि०)। (ख) डा० मनोहरलाज गौड़ : घनानंद और स्वच्छंद काव्य धारा, पृष्ठ १०।

तो नहीं मिलता। किंतु उस समय के इतिहास में 'नंद' और 'आनंद' नामक व्यक्तियों में कवि को खोज लेना उचित होगा। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनका विवरण निम्न प्रकार है—

(क) नंदलाल मंडलोई—यह मुगल साम्राज्य के आधीन हंदौर का चौधरी था। मुगल साम्राज्य के अधिकारियों से परेशान होकर यह जयसिंह के परामर्श से सन् १७१८ में मराठों से जा मिला। १७३१ ई० में यह मराठों की सहायता से मुगलों के विरुद्ध लड़ा था।^{१३}

(ख) आनंदराम मालवा के मालवी राजा गिरधर बहादुर का एक संबंधी, ८ दिसंबर, १७२८ के मराठों से युद्ध करते समय उज्जैन के पास मारा गया।^{१४}

(ग) राय आनंदराम 'मुखलिस'—पंजाब के जिला स्यालकोट में ११११ हिजरी (१६९८ ई०) में उत्पन्न हुआ।^{१५} यह जाति का खत्री था।^{१६} कई पुरतों से इसके पूर्वज तैमूर वंश के अमीरों के यहाँ नौकरी करते आ रहे थे। स्वयं 'मुखलिस' भी मुहम्मदशाह के प्रधानमंत्री एल्माद-उल-दौला कमबख्शीन तथा उसके चचेरे भाई सेफ-उल-दौला (लाहौर का सूबेदार) के दरबार का वकील रहा। 'मुखलिस' को शाही दरबार से 'रायरायान' की उपाधि मिली हुई थी। यह अपने समय के फारसी के गिने चुने विद्वानों में से था। अपने समकालीन सभी प्रसिद्ध कवियों से इसका संपर्क था। इसकी निम्नांकित रचनाएँ उपलब्ध हैं—

१. गुलदस्ता-ए-इश्बार (नादिरशाह को लिखे गए पत्रों का संग्रह)।

२. बदा-ए-बफा (यह ग्रंथ 'तजिकरा' के नाम से प्रसिद्ध है। मुगल इतिहास के शोधनकर्ता विलियम हरविन, ईलियट तथा डासन, एवं यदुनाथ सरकार ने इसका उपयोग किया है। इसमें नादिरशाह के दिल्ली आक्रमण का अच्छी देखा विवरण है।)

१३. विलियम हरविन : दि लेटर मुगल्स, खंड २ (१८२२ ई०), पृ० २४८।

१४. वही, खंड २ (एम० सी० सरकार एंड संस कलकत्ता १८२९), पृ० २४३।

१५. सैयद सबाह उल्लही अब्दुल रहमन : बज्म-ए-नैमूरिया (मतवा मुआरिफ आजमगढ़, १८४८) पृ० २१०।

१६. डी० बी० तारापोरबाखा तथा डी० एच० मारौल : मुगल विचित्रियों प्राची (दि बुक कंपनी प्राइवेट लि०, जंबई, १८९२), पृ० २८।

३. मिर्जात-ए-हस्तलाहात (फारसी शब्दों, मुहावरों और सुक्तियों-सुभाषितों का संग्रह । इसमें समकालीन व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय भी कहीं कहीं दिया गया है ।)

४. रुक्कात - ए - मुखलिस (मुखलिस के निम्नी पत्र, जिनका साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्त्व है) ।

५. सफरनामा (मुहम्मदशाह के बिनगढ़ के अभियान का वर्णन) ।

६. परीखाना (सुंदर हस्तलेखों के संग्रह की भूमिका) ।

७. चमनिस्तान (१७४६ ई० लिखित; समकालीन व्यक्तियों, सुभाषितों, वृत्तों, फूलों, फलों आदि का विवरण) ।

८. हंगामा - ए - इस्क (१७३६-४० ई० लिखित; कर्नाटक की रानी चंद्रप्रभा और कुँवर सुंदरसेन का प्रेमवृत्तांत) ।

९. फारनाम - ए - इस्क (१७३१-३२ ई० लिखित; राजकुमार गौहर और ममलुकात का प्रेमवृत्तांत) ।

१०. रोजनामखा-ए-एहवाल - (दैनंदिनी)

११. रुबाइयात (रुबाइयों का संग्रह) ।

१२. दीवान (फारसी में लिखित गज़लों की पुस्तक) ।

१३. इतखान-ए-तुफाह-ए-सामी (साम मिर्जा के तजिकरा का संक्षेप)

१४. दस्ताइल-अमल (कार्यालय के लिपिकों की नियमपुस्तक) ।

(घ) लाला आनंदसिंह—मुहम्मदशाह के राज्यकाल के दूसरे वर्ष (सन् १७२०) में ही सैयद भ्राताओं (सैयद हुसैन अली खाँ और सैयद अब्दुल्ला) का पतन आरंभ हो गया था । उस समय के बादशाह के साथ हुए संघर्षों में सैयदों के प्रमुख हिंदू समर्थकों के विषय में इतिहासकार लिखते हैं—

‘रायसूरतसिंह मुस्तानी और उसके पुत्र लाला आनंदसिंह ने कुछ नहीं किया, सिवाय अपने प्रायों और संपत्ति की रक्षा के । साहिबराय मुंशी का पुत्र लाला बसवंत राय अपने पिता के दबे हुए धन और बहुत सी संपत्ति को लुटने के लिये छोड़कर भाग गया । भागनेवाला दूसरा व्यक्ति राय सिरामनदास कायथ था,^{१०} जो कि दरबार सैयद अब्दुल्ला खाँ का वकील था । उसने (सिरामनदास) अपना विर और दाढ़ी मुँडवाई और विर तथा मुँहपर राख मलकर फकीर बन

१०. ईक्विप्ट पेंड हासन—दि हिस्ट्री ऑफ इंडिया : दि मोहम्मदन पीरियड (तृतीय संस्करण, १८५३), पृ० १२२ ।

गया। वह अपने लँगोटे में मूख्यवान वस्तुएँ छिपाकर अपने मित्रों के तंबुओं में जा छिपा, जब तक कि उसने सैयद अब्दुल्ला के पास पहुँचने का प्रबंध न कर लिया। चूड़ामन हजारी ने, जो दीर्घकाल से सैयदों की नौकरी में था, अपना कर्तव्य निभाया। वह जबर्दस्ती बादशाह के तंबुओं की ज्योदी (ग्राइवेट ऐंट्रेस) तक बढ आया, किंतु कुछ करने में असमर्थ रहा।^{१८}

कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला खों कैद कर लिया गया। कुछेक दरबारी उसे बंधनमुक्त करवाने के पक्ष में थे। किंतु अधिकतर ने उससे पिंड छुड़ाने का सुझाव बादशाह को दिया। अंततः १२ अक्टूबर १७२२ को विष देकर उसकी हत्या कर दी गई।^{१९} चूड़ामन जाट (हजारी) कुछ दिनों के लिये मुगलों से मिल गया था। किंतु उसकी बढ़ती हुई शक्ति अबर (जयपुर) नरेश की आँखों की किरकिरी बन गई। जयसिंह ने चूड़ामन पर आक्रमण किया और जाटों की राजधानी ठन को मटियामेट कर दिया। इस असह्य अपमान के कारण चूड़ामन विष खाकर (सितंबर-अक्टूबर १७२१ में)^{२०} मृत्यु को प्राप्त हुआ।^{२१}

उपयुक्त व्यक्ति

उल्लिखित चारों व्यक्तियों, में पहले दो (नंदलाल मंडलोई और आनंदराम) का युद्धरत व्यक्तित्व ही हमारे समक्ष आया है। राय आनंद राम 'मुललिस' कवि होने के नाते अवश्य ही हमारा ध्यान आकृष्ट करने हैं। फारसी का विद्वान होना, मुहम्मदशाह के समय में उच्चधिकारी होना ये दोनों बातें लाला भगवानदीन की जनश्रुति वर्णित विशेषताओं के अनुकूल पड़ती हैं। पुनः धन आनंद के काव्य में मुहावरे और सूक्तियाँ प्रचुर परिमाण में लभ्यमान हैं। 'मिश्रांत-ए इस्तलाहात' तो 'मुललिस' विरांचित शब्द-मुहावरा-सूक्ति कोष

१८. विलियम हरविन : दि जेटर मुगल्स, खंड २ (सन् १६२२), पृष्ठ ६३।

१९. सर रिचर्ड बर्न : दि केमिजल हिस्ट्री ऑव इंडिया, खंड ४ (एस० बाँव ऐंड कंपनी दिल्ली, १९५७), पृष्ठ ३४८।

२०. आशीर्वादी खाल श्रीवास्तव : दि कस्ट टू नवाय्स आब अवध (शिवझाल अग्रवाल ऐंड कंपनी, आगरा, द्वितीय संस्करण), पृष्ठ १०८।

२१. डा० हरिराम गुप्ता : मराठाज ऐंड पानीपत (पंजाब यूनिवर्सिटी, लंदीगढ़), पृष्ठ ७३।

है ही। इतना ही नहीं, इसी ग्रंथ में उन्होंने सैयद भाइयों की कतिपय चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन भी किया है।^{२२}

किंतु कुछेक तथ्य 'मुखलिस' के विषय में भी जाते हैं। उन्होंने 'बदाय-बका' (तश्किरा) में मुहम्मदशाह से संबद्ध सन् १७४८ का वृत्तान्त प्रस्तुत किया है। उसमें 'मुरलिकामोद' का रचयिता घन आनंद संवत् १७६८ (१७४९ ई०) में हुंदावन में विद्यमान था।^{२३} इसके अतिरिक्त राय आनंदराम 'मुखलिस' फारसी के विद्वान थे। किंतु घन आनंद की 'इरकलता' में दस-बीस (महबूब, बेदरद, दिलबान, तलब, इलम, दिलदार, चरम आदि) तथा यशतत्र गिनेचुने (गरूर, मियौं, कमाल, जैन प्रभृति) फारसी शब्द ही प्रयुक्त हुए हैं। फिर, 'मुखलिस' जाति के खत्री थे, घन आनंद कायस्थ।

अतः यही प्रतीत होता है कि घन आनंद नामक कवि राय आनंदराम 'मुखलिस' से भिन्न व्यक्ति है। संभवतः दोनों के नामों में 'आनंद' शब्द की एककूपता होने के कारण आनंदराम 'मुखलिस' के व्यक्तित्व की विशेषताएँ अर्थात् फारसी का विद्वान होना तथा मुहम्मदशाह का खासकलम होना आदि प्रसंग घन आनंद के साथ भ्रमवश ही जुड़ गए हैं।

लाला आनंद सिंह ही तो घन आनंद (आनंद घन) नहीं हैं ?

उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यही हमारे हिंदी कवि सिद्ध होते हैं। विचारणीय बातें ये हैं—

(क) रायसूरतसिंह कवि के पिता थे। वे अक्टूबर १७२० में मुहम्मद शाह रंगीले के दक्षिण अभियान के समय एक सैनिक अधिकारी थे।^{२४} सन् १७२६ में मराठों और मुगलों के बीच हुई पश्चिमी गुजरात की चौथी संबंधी संधि के सिलसिले में मराठों की ओर से एक सूरतसिंह दूत बनकर आए थे।^{२५}

२२. बिलियम हरविन : दि लेटर मुगलस, खंड २ (१६२२ ई०), पृ० १०० (पाद-टिप्पणी) ।

२३. गोपमास श्रीकृष्ण-पञ्च सुचि ।

संबत्सर अठानवे अति रुचि ॥ ५० ॥ मुरलिकामोद

२४. बिलियम हरविन : दि लेटर मुगलस, खंड २, (१६२२ ई०), पृष्ठ ५३ की पाद-टिप्पणी ।

२५. वही, पृ० १४३ ।

संभवतः अपने समर्थक जूहामनि जाट और सैयद अब्दुल्ला के बकील सिरामनिदास कायस्थ के मुगल साम्राज्य से संबंधविच्छेद होने के उपरांत राय सूरतसिंह मराठों से जा मिले थे। उन दिनों राजा साहू और पेशवा बाजीराव ही मराठों के विरमौर थे। संभव है दिल्ली से भागकर (सन् १७२२-२३) राय सूरत सिंह मध्य प्रदेश (विदिशा वाले मार्ग)^{२६} से होकर मराठा राज्य में पहुँच गए हों और तदनंतर राजा साहू के एक सेनाधिकारी (जनरल) कंठाजी के साथ गुजरात की ओर चल दिए हों।

आश्चर्य नहीं कि कंठा जी का विश्वसनीय होने के कारण ही सूरतसिंह को दूत बनाकर भेजा गया हो। वस्तुतः दौत्यकार्य उसी व्यक्ति को सौंपा जाता है जो विरोधी पक्षकी नीति से परिचित हो और अपने पक्ष का समर्थन भलीभाँति कर सके। सूरतसिंह सैयदों के समय में मुगलों के पुराने सेवक तो थे ही, अपने व्यक्तित्व एवं गुणों से भी उन्होंने कंठाजी और मराठों के हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया होगा।

इसी घटना के कुछ दिन अनंतर सूरतसिंह के निधन पर कवि को बड़ा कष्ट हुआ, उसी का उल्लेख आश्रयहीन कवि ने यों किया —

अंतर मैं बासो पै प्रबासो को सो अंतर है,

मेरी न सुनत दैया आपनीयौ ना कहौ।

लोचननि तारे ह्वै सुझावौ सब सूझै नाहिँ,

बूझो न परति, ऐसेँ सोचनि कहा दहौ।

हौ तौ जानराय, जाने जाहु न अजान याते,

आनँद के घन छाया छाया उघरे रहौ।

सूरति मया की हा हा सूरति दिखैयै नेकु,

हमैं खोय या बिधि हो कौन धौँ लहा लहौ ॥२७१॥

सुजानहित

आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने 'जानराय'^{२७} शब्द का अर्थ 'ज्ञानियों

२६. घनआनंद ने सुजानहित के हुए ५०५ में 'विदिशा' की महिमा का उल्लेख किया है। संभव है कवि पिता के साथ रहा हो और उसने अपनी आँखों देखी 'विदिशा' नदी के माहात्म्य का वर्णन कर दिया हो।

२७. 'जानराय' संबोधित और वही भावबोधक एक अन्ध पद भी है—

जानराय ! जानत सबै, अंतरगत की बात।

क्यों अजान लौँ करत किरि, मो घायल पर घात ॥१७२॥

सुजानहित

में भेष्ट^{१८} दिया है। संभव है कवि ने अपने पिता को गौरवान्वित करने के निमित्त ही यह शब्द व्यवहृत किया हो। 'जानराय' का अर्थ 'प्राणों' (जान) का 'स्वामी' (राय) भी हो सकता है। 'मूरति मया की हा हा सूरति दिखैये नेकु' (सप्तम चरण) से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। फिर इसमें 'मूरति' और 'सूरति' एक ही भाव (स्वरूप) के योक्तक हैं। संभव है इसमें 'सूरति' संबोधनात्मक शब्द हो। यदि उक्त चरण का पाठ इस प्रकार हो—

मूरति मया को हा हा सूरति ! दिखैये नेकु

तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि 'सूरति' (कवि के पिता सूरतसिंह) से विलुद्धा हुआ कवि दुःख से अभिभूत होकर उन्हें दर्शन देने (मूरति ... दिखैये नेकु) की की आकांक्षा प्रकट कर रहा है। इस भाव का बोधक और 'सूरतिनाथ'^{१९} (सूरतिनाथ) संबोधित पद्यांश हमारे तर्क का समर्थन करता है, जो यों है—

मेरी सुधि भूलहि बिचारियै सूरतिनाथ

चातक उमाहै घनआनंद अचौन को।

ऐसी भूल हूँ सो सुधि रावरी न भलै क्यों हूँ,

ताहि जो बिसारी तौ सम्हारी फिरि कौन को ॥४२५॥

सुजानहित

कवि के विभिन्न नाम

१. घन आनंद— इन्होंने अपने काव्य में सर्वत्र एक ही नाम का प्रयोग नहीं किया है। इनकी नामप्रयोगविधि के विषय में डा० गोड़ लिखते हैं—

'आनंदघन ने अपने नाम के प्रयोग में भी इसी स्वतंत्रता का प्रयोग किया है। इन्होंने इसके पर्याय भी दिए हैं, आनुपूर्वी भी बदली है और अंश का प्रयोग समस्त के अर्थ में भी किया है। इनके नाम के लिये प्रायः निम्नलिखित शब्दरूप व्यवहृत हुए हैं : आनंदघन, आनंदघन, आनंद के घन, आनंदपयोद, आनंद के घन, आनंदनिधान, पयोदमोद, आनंद, आनंदकंद, आनंदसदन, आनंदमेघ, आनंदमेह, आनंदमुदीर, आनंदअमीवरस, मोदपरमपयोद, सच्चिआनंदघन, घन आनंद, आनंद के अंबुद, मोदमेह, आनंद अमृतकंद ।'^{२०}

२८. आ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र : घन आनंद (संस्करण, २००६) पृष्ठ ८८।

२९. सूरति (सूरत) नाथ (राय) = राय सूरत (सिंह)।

३०. डा० मनोहर लाल गौड़ : घनानंद और स्वच्छंद काव्यधारा (प्रथम संस्करण सं० २०१५), पृष्ठ २६।

कवित्त सबैयों में 'घन आनंद' (इसका सानुस्वार रूप 'घन आनँद' ही सर्वत्र आया है, शुद्ध 'घनानंद' रूप नहीं) शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। इनका 'घनआनंद' नाम किसने रखा इसका उत्तर अधोलिखित छंद दे रहा है—

प्राननि प्रान हौ, प्यारे सुजान हौ, बोलौ इते परपीरक हौ क्यों ।
चेटक चाव दुरौ छपरी, पुनि हाथ जगे रही न्यारे गहौ क्यों ॥
मोहन रूप स्वरूप, पयोद सौँ सींचहु जौ, दुख, दाह दहौ क्यों ।
नावँ धरे जग मै घनआनँद नावँ सम्हारी तौ नावँ सहौ क्यों ॥१६५॥

सुजानहित

ये सुजान कोई पुरुष हैं। 'मोहन रूप स्वरूप पयोद' वाले व्यक्ति के लिये ही यह शब्द प्रयुक्त होता है। इस पद का अर्थ है मुग्ध करनेवाले (मोहनरूप) सुरत (स्वरूप) नामक बादल (पयोद)। इस प्रकार कवि ने अपने नामों के सहस्र अपने पिता सुरतसिंह का भी पर्यायवाची नाम प्रयुक्त किया है। आश्चर्य नहीं यह नाम (घनआनँद) उन्होंने ही लाइ में रखा हो तभी कवि ने 'घन' और 'आनँद' दोनों पदों में संधि करना (अर्थात् 'घनानंद' बनाना) उचित न समझा हो। यह नाम लाइ का ही है, इसका उदाहरण 'सुजानहित' से भी मिलता है। १५५वे वृत्त में 'सुजान प्यारे' को 'मेरी अभिलाषन की निधि' एवं 'रस दे दे उर आलबालहि भरत हौ' कहा है। अगले वृत्त (संख्या १५६) में उन्होंने कुष्माण्ड का उल्लेख करके अंतिम चरण में 'घनआनँद लाडिलो नाम' शब्दों का व्यवहार किया है, यथा—

लखैँ औखियानि ललाम लालहि सुनैँ घनआनँद लाडिलो नाम ।
ऐसा आभास होता है कि कवि ने लाक्षणिक ढंग से अपने नामकरण की पुष्टि कर दी है।

आनँदघन—घन आनँद के बाद आनँदघन (आनंदघन तथा अनंदघन) ही सर्वाधिक व्यवहृत शब्द है। बहिःसाक्ष्य तथा अंतःसाक्ष्यों से इसके प्रयोग का कारण उपलब्ध होता है। 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता'^{११} में गोसाँई जी के एक सेवक, जो गुजरात के वैष्णव हैं, का उल्लेख हुआ है। जब गोसाँईजी द्वारिका में रणछोड़ जी के दर्शन को पधारे थे तब उनकी उस वैष्णव से मेंट हुई। प्रार्थना करने पर उन्होंने उसे अपनी सेवा में ले लिया। रणछोड़ जी के दर्शनों

११. पं० रामचंद्र शुक्ल ने इसका रचनाकाल औरंगजेब के समय के आस पास बताया है। औरंगजेब का निधनकाल सन् १७०७ ई० है। घन आनंद से संबंध जोड़ने से 'वार्ता' वाछी घटना १७१६-२० ई० के लगभग पड़ती है। अतः इसका घनआनंद से संबंध संभव ही है।

परांत वे गोकुल की ओर चल दिए, उस समय एक चमत्कारपूर्ण घटना घटी, जिसका विवरण नीचे उद्धृत है—

“...भीरनझोरजी के दरसन किये । पाछें श्री गुसाईंजी उहाँ तें श्रीगोकुल को विजय कियो । सो मार्ग से एक दिन एक जगह श्रीगुसाईंजी आप डेरा किये । सो तहाँ श्री गुसाईंजी ने रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग समर्प्यो । और सब ब्रजवासी टहलुवा रसोई करन लागे । तब इतने ही में अकस्मात् मेह बढ़ि आयो । सो अंधियारो होय गयो । तब या वैष्णव ने श्री गुसाईं जी सों बिनती कीनी, जो—
महाराज ! अब कहा प्रकार कीजिए ? तब श्री गुसाईंजी बोले, जो-अरे मेह ! तू सम्हरि कै आइयो । हम आन्योर के हैं ।

भावप्रकाश—यह कहि श्री गुसाईंजी आपु अपनो स्वरूप जताए । सो कहा ? जो आप साक्षात् नंदराजकुमार हैं । सो पहिले सात दिनां ताई आपने श्री गोवर्द्धन को धारन करि मेघ वृष्टि को निवारन कियो है । सोई यह स्वरूप है । सो गोपालदास जी गाए हैं—

श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीडा, लीलाद्विजतनुधारी ।

सात दिवस गिरिवर कर धारयो, वासव वृष्टि निवारी ॥

सो या प्रकार वे ही श्री पुरुषोत्तम आप द्विजरूप धारन करि प्रगट भए हैं । सो जताए ।

तब ताही समय सब घटा उतरि गई । सो तहाँ श्री श्रीगुसाईंजी ने या भौंति अपने स्वरूप को माहात्म्य दिखायी । “ता पाछें श्री गुसाईंजी आप श्रीगोकुल पधारे । तब यह वैष्णव हू साथ आयो । सो श्री नवनीतप्रिय जी के दरसन किये । ता पाछें श्री गुसाईंजी आप श्रीनाथजी के द्वार पधारे । तब वह वैष्णव हू साथ आयो । सो श्री गोवर्द्धननाथ जी के दरसन किए । ता पाछें श्री गुसाईंजी आप वा वैष्णव को श्रीगोवर्द्धननाथ जी की सेवा में राखे । सो वह वैष्णव सेवा भली भौंति सों करन लग्यो । सो जहाँ ताई वाकी देह चली तहाँ ताई सेवा करी ।”^{१२}

‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’ में इस भक्त का नाम अज्ञात बताया गया है । किंतु वार्ता के प्रारंभ में ही भावप्रकाश के अंतर्गत उसे ‘राजव भक्त’ तथा

१२. गो० श्री ब्रजभूषण शर्मा तथा द्वारकादास परील : दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता, तृतीय खंड (प्रथम संस्करण, २०१० वि०), गुजराईत एकेडमी, कोकरीजी, पृष्ठ ३०-३१ ।

उसका लीला का नाम 'कमलाकांता' उल्लिखित है।^{३१} ब्रज की रज को आँखों में अंजन रूप लगाकर घनआनंद के रूप को निहारने के लिये तत्पर कमला स्वयं कवि ही तो नहीं है—

कमला तप साधि अराधति है अभिलाष महोदधि भंजन कै ।
हित संपति हेरि हिराय रही नित रीझ बसी मन रंजन कै ।
तिहि भूमि की उरध भाग दसा जसुदा सुत के पद कंजन कै ।
घन आनंद रूप निहारन कौं ब्रज की रज आँखिन अंजन कै ॥
सुधानहित ४६७ ।

घन आनंद ने स्वयं गोवर्द्धन के नाम, अर्थ और गुणों को समझ लिया था। आनंदकर बादलों की वर्षा से तन और मन भीग गया था, तभी उसने अपनी रसना से गोवर्द्धननाथ जी का गुण बखान किया था :

श्री गोबरधन नाम गुण, सो रस ताको भाग ।
महामधुर रसरासिको, पायौ पूरन भाग ॥ ५५ ॥
सुख समाज गिरिराज को, रह्यौ दगनि बरसाय ।^{३२}
मन तन रस भीजे लसौ, आनंदघन बरसाय ॥ ५६ ॥ गिरिपूजा
तथा

गिरि गोबरधन छबि कछु बरनौ । पाऊँ नाम अरथ गुन सरनौ ॥ ३ ॥
मन पाऊँ तब रसना आनौ । गोबरधन बर लहि गुन गानौ । ४ ॥ गिरिपूजा

गिरिपूजा के उपर्युक्त ३ और ४ वृत्त में 'गोबरधन' एक 'गिरि' के रूप में ही आया है। किंतु ५५ वें वृत्त में वह 'श्रीगोबरधन' बन गए हैं। ५६ वें छंद में आनंदघन के बरसने का उल्लेख भी है। आश्चर्य नहीं घन आनंद जी ने गुसाईं जी के समस्कार बाले अपने अनुभव के उपरान्त अपने मन में अपना नाम 'आनंदघन' ही धारण कर लिया हो तथा वे 'गिरिराज' के प्रति आदर-भिभूत हुए हों।

'दो सी बावन वैष्णवन की वार्ता' बाला वृत्त और 'गिरिगाथा' से उद्धृत छंद इस बात के द्योतक हैं कि गुजरात का वैष्णव स्वयं घन आनंद ही थे। नाम

३३. वही, पृष्ठ २० ।

३४. दीजै इन्ही असानूँ आँकी आनंदघन गिरधारी है ॥ २० ॥ हरकलता

३५. (क) घन आनंद के काव्य में 'घौ', 'नै', 'जे' आदि शब्दों का प्रयोग उनके गुजराती ज्ञान का परिचायक है ।

गुण का उपदेश लेकर भी अस्थिर चित्त घनआनंद का मन भक्ति में लीन न हुआ तभी गोसाईं जी को आत्मचमत्कार का प्रदर्शन करना पड़ा। उससे घन आनंद बहुत प्रभावित हुए तथा शानदर्शक श्री गोवर्द्धन जी की सेवा में रहना स्वीकार किया।

घन आनंद (आनंद घन) की जाति

(क) कवि ने अपनी जाति का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। किंतु इतिहासग्रंथों में रायसूरतसिंह के आत्मज के नाम आनंदसिंह के साथ 'लाला' शब्द जुड़ा हुआ है। मैंने स्वयं भी बनारस और इलाहाबाद में कायस्थों के लिए 'लाला' शब्द का प्रयोग होते सुना है, संभवतः लेखनकार्य में सिद्धहस्त होने के कारण उन्हें संमानसूचक शब्द 'लाला' से विभूषित किया जाने लगा हो, जैसे आजकल सरकारी कर्मचारियों के लिए 'बाबू' शब्द प्रचलित है। उपलब्ध प्रमाणों से आनंद सिंह ही घन आनंद नाम से प्रसिद्ध कवि सिद्ध होते हैं, तब उन्हें कायस्थ मानना ही पड़ेगा।

(ख) इतिहासज्ञों ने रायसूरतसिंह को 'मुलतानी' लिखा है। घन आनंद की 'इरकलता' और 'पदावली' लॅहदी-प्रधान रचनाएँ हैं। (उनकी पंजाबी भाषा पर हम आगे चलकर विचार करेंगे)। इससे सिद्ध होता है कि उनका पंजाब से वंशगत संबंध अवश्य था, कवि पंजाब के मुहावरों और कहावतों से भी परिचित रहा होगा। संभव है उसने पंजाबी की निम्नोक्त कहावत—

पढ़ गया कायस्थ, नहीं नाँ भट्टी के लायक

का रूपांतर अपनी भाषा में इस प्रकार कर लिया है —

नीरस की रसिकाई कहा सब ही बिधि है सठ रे भठ भुंजन

॥ ४७६ ॥ सु० हित

पंजाबी कहावत का अर्थ है—पढ़ लिख जाने पर मनुष्य कायस्थ (विद्वान) बन जाता है, किंतु अपढ़ भाड़ ही भौकता (निकम्मा) रहता है। घन आनंद भी कहते हैं जबतक गोपियों के रस का चस्का नहीं लग जाता तबतक मन खाली रहता है। अरे नीच ! नीरस की रसिकता बिल्कुल (सब ही बिधि) भड़ भुंज ('भठ भुंजन' का पंजाबी रूप) के समान है :

(ख) 'राय सूरत सिंह' शीर्षक अनुच्छेद से भी घन आनंद का अपने पिता सूरत सिंह के साथ विदिशा वाले मार्ग से महाराष्ट्र तथा तदनंतर गुजरात-गमन का साक्ष्य मिलता है।

गोपिन के रस को चसको जब लौं न लग्यौ तब लौं मन गुंजन ।

नीरस की रसिकाई कहा सबही विधि है सठ रे भठ भुंजन

॥ ४७९ ॥ सुजानहिस

असंभव नहीं सुजान की विरक्ति के कारण अपने आप पर अभिशाप बरसाते हुए कवि के मुख से स्वभावतः ही यह शब्द निकल पड़ा हो जो पंजाबी कहावत के अनुरूप भी पड़ा हो और सांकेतिक ढंग से कवि ने जाति की सूचना भी दे दी हो ।

घन आनंद का निवासस्थान

घन आनंद के पिता सैनिक अधिकारी थे । संभव है युद्धों में वे मुगल सेना के साथ विभिन्न स्थानों पर जाते रहे हों । पिता के स्थानांतरण के साथ ही घन आनंद को भी कई जगह जाना पड़ा हो और बाद में वे लोग स्थायी रूप से दिल्ली जा बसे हों । घन आनंद के पिता राय सूरत सिंह के नाम के साथ 'मुलतानी' शब्द जुड़ा देल कर यह तो निश्चित हो जाता है कि घन आनंद का वंशगत संबंध मुलतान (पश्चिमी पंजाब) से था । उनके घर में परस्पर बार्तालाप में 'लेंहदी' (जिसे 'मुलतानी' भी कहते हैं) का प्रयोग होना स्वाभाविक ही है । तभी कवि 'इश्कलता' एवं 'पदावली' के कई एक पदों में लेंहदी के प्रयोग में सफल हुआ । अतः डा० गौड़ का यह मत कि—पंजाबी आदि भाषा के प्रयोग में कोई साहित्यिक सूक्ष्मता तो लक्षित नहीं होती । इससे यही अनुमान करना पड़ेगा कि ये भाषाएँ कितनी कौतुकी ने उनका विशेषज्ञ न होने पर भी काव्य में प्रयुक्त की हैं ।^{१६}—अधिक सारयुक्त नहीं है । घन आनंद अपने लेंहदी प्रयोगों में पंजाब में रह कर काव्यरचना करने वाले पंजाबी कवियों से किसी भी प्रकार परचास्पद नहीं हैं । घन आनंद के लेंहदी प्रयोग व्याकरणसंमत हैं । कुछेक उदाहरण —

सर्वनाम—मैंडा (इ० २३), असाडी (इ० ७), तुमाडी (इ० १३), तै (इ० १६) असाँ (पदा० ४४ तथा इ० २०), अमाने (इ० १८) ।

प्रश्न वाचक सर्वनाम—कै (पदा० ४३६), की (इ० १८) ।

क्रिया - षौर्वेदा (पदा० १३२) सिक्केदा (पदा० ५४७), नवौर्वेदा (पदा० ८८२), करदे (इश्क० ६), लगा (इश्क० २६), वेखलामी (पदा० ८७०) ।

कारक रूप — (१) कर्ता—रम्बे (रम्बे = भगवान ने; पदा० २१२)
 (२) कर्म—नूँ (इश्कलता ३६, ४०) ।
 (३) करण—खूँ (इश्कलता २) ।
 (४) संबंध—दा (इश्क० ६), दे (इश्क० ११), दी (इश्क० २५) डा (मेँ डडा, तेँ डडा में—इश्क० ३०) ।
 (५) अधिकरण—विच (इश्क० ४०) ।

क्रियाविशेषण कियौई (पदा० ३६६), जित्थूँ, तित्थूँ (इश्क० ११), कदी कदी (इश्क० २१)

संबंधबोधक अव्यय — बल (इश्क० १४),

वचनरूप—अँकली (पदा० ३६६), पपीहौँ (पदा० २१२), गरीबौँ (पदा० ८८३) 'इ' के स्थान पर 'ड' का प्रयोग लॅहदी की निजी विशेषता—खम्मड (खम्मड नहीं, पदा० ४४), मुखडा ('मुखड़ा' नहीं; पदा० ५४७), मोडै (मोडै नहीं; पदा० ५४७) ।

सुजान - इसे घन आनंद की प्रेयसी बताया जाता है । किंवदंती है कि इसी के अनुरोध से घन आनंद ने मुहम्मदशाह की सभा में धुरपद गाया था । डा० गौड़ ने घन आनंद के काव्य के व्यापक अध्ययन से इसके व्यक्तित्व की खोज करने की चेष्टा की है । उनकी उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :

(क) घन आनंद की रचनाओं में सब मिलाकर ३५१ बार 'सुजान' शब्द का प्रयोग हुआ है । जिनमें (१) सुजान : ८२ बार (२) जान : १४८ बार (३) जानराय : १० बार (४) जानी : ८ बार (५) जानमनि : २ बार (६) जयानी : १ बार ।

(ख) 'सुजान' और उसके पर्याय ११ प्रकार के अर्थ अभिव्यक्त करते हैं : श्रीकृष्ण के अर्थ में (२) राधा के अर्थ में (३) राधा और कृष्ण दोनों के अर्थ में (४) प्रिय पुरुष के अर्थ में (५) प्रेयसी के अर्थ में (६) ऐसे विशेषण रूप में जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिये प्रोक्त हो (७) जानी या चतुर के अर्थ में (८) घन आनंद या आनंद घन विशेषण रूप में (९) 'जान' अर्थात् जीवन के दाता के रूप में (१०) प्रेमी के अर्थ में (११) व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ।

किंतु इनसे किसी ऐतिहासिक तथ्य की उपलब्धि गौड़ जी को नहीं हुई। उन्होंने ब्रजभारती, आषाढ़, संवत् १९९८, पृष्ठ ८ पर प्रकाशित एक पद्य में सुजान के विषय में प्रयुक्त इन शब्दों 'फिर सुजान महबूब खूब से आनंदघन मन भाया' से 'इकलता' के 'जिगर जान महबूब अमाने की बेददी देँदा है।' आदि स्थलों से तुलना करके सुजान के घन आनंद से प्रेम की स्थापना की है। भड़ोवाकार की व्यंग्योक्तियों से भी घन आनंद का सुजान के प्रति प्रेम प्रकट होता है।^{१७}

घन आनंद के इस अनुचित प्रेम के कारण ही ब्रजनाथ गोसाईं ने इसकी उपेक्षा की थी, (ब्रजनाथ शीर्षक अनुच्छेद देखिए)। प्रेमपत्रिका के ६८ वें पद में कवि ने 'आसों अनबन मोहि, तासों बनक बनी तुम्हें' के द्वारा संभवतः मुहम्मदशाह रंगीले की ओर ही संकेत किया है।

घन आनंद से संबंधित ऐतिहासिक व्यक्ति

(क) सिरोमनिदास—ये सैयद भ्राताओं (विशेषकर अब्दुल्ला खॉं) के वकील थे। ये जाति के कायस्थ थे। संभव है ये राय सूरतसिंह और लाला आनंदसिंह के संबंधी अथवा संरक्षक रहे हों। इसी कारण कवि उनका उपकृत रहा और उनका स्मरण अपने काव्य में भी करता रहा हो। सैयदों के पतन के समय राय सिरोमनिदास साधु का वेश धारण करके भागे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सैयदों के निधन के अनंतर सिरोमनिदास ने वृंदावन में आश्रय लिया था एक स्थलपर घन आनंद ने 'साधु सिरोमनि' को स्मरण किया है, यथा—

साँसहि साधि सुधारि महागुन भाव अनेक लैं एक से पोहै।
दैन मन मंजु सुमेर तहाँ बिधि और गतागत के न बिछोहै।
फेर परै न कहूँ निज नाम सों फेरि अनूपम रूपहि जो है।
या बिधि जो सुमिरै घन आनंद मो मत साधु सिरोमनि सो है ॥

—सुजानहित ४०१।

बहुत से पदों में 'सिरोमनि' के साथ 'रसिक' (ब्रजव्यवहार ११९; सुजान-हित २०८; कृष्णकौमुदी ५६, प्रेमपद्धति ३९), 'नवुर' (कृष्णकौमुदी १२; भावना प्रकाश ४९) की उपाधि भी जोड़ी गई है। 'विचारसार' और 'मुरलिकामोद' तो स्पष्टतः सिरोमनि (दास) को समर्पित ही हैं—

१७. डा० मनोहरलाल गौड़ : घनानंद और स्वच्छंद काव्यधारा, पृ० ४०-४४।

१. विचारसार

सब विचार को सार है, या निबंध को गान ।

भी गोपी पद रेनु बल, बानी कियौ बखान ॥ ८७ ॥

निरवधि वस्तु अगम्य अति, सब विचार तें दूरि ।

रसिक सिरोमनि कृपा तें, लही सखीवन मूरि ॥ ७८ ॥

२. मुरलिकामोद

सुघर सिरोमनि राग रच्यो है । मुरली सौं अनुराग मन्थ्यो है ॥ ६ ॥

सिरोमनि (दास) को 'रसिक' की उपाधि किसने दी, इसका संकेत भी उपलब्ध है—

रिनी भएँ रस को बस राख्यौ । रसिक सिरोमनि यौं अभिलाख्यौ ॥ ३६ ॥

सो धौं कहो कौन छूँवै सकै । याको अधिकारी है सकै ॥ ४० ॥

गोपनि हितगति चितहि विचारै । परम प्रेम पूरन पन धारै ॥ ४१ ॥

गहै सु गति गोपिन को गही । या ब्रजरस को साधन यही ॥ ४२ ॥

× × × ×

रसिक मुकुटमनि इनकोँ नवै । जु कछु करै सोई संभवै ॥ ५१ ॥

महा उम ऊरध रस पदवी । ब्रजनायक विन काहु न दबी ॥ ५२ ॥

— प्रेमपद्धति

उपाधिदाता संभवतः आनंदधन (धन आनंद) की रचनाओं के संग्रहकर्ता एवं उनके प्रशंसक ब्रजनाथ ('ब्रजनायक' पर्यायवाची नाम) हैं और 'रसिक मुकुटमनि' चूड़ामनि जाट हैं ।

(ख) चूड़ामनि—औरंगजेब के प्रशासनिक और धार्मिक दमन के कारण मथुरा जिले के विपन्न हिंदुओं का संरक्षण जाटों के नेता राजराम ने (सन् १६८५) संभाल लिया था ।^{१८} उसके निधनोपरांत चूड़ामनि जाटों का नेता बना । सैयदों के पतन के समय सूरतसिंह और सिरोमनि दास के साथ ही चूड़ामनि भी सैयदों का समर्थक था । आश्चर्य नहीं चूड़ामनि के जीवनकाल (१७२१ ई० में मृत्युमाप्त) में कवि धन आनंद का चूड़ामनि से संबंध रहा हो । सिरोमनि (दास) सैयदों का अंतरंग (वकील होने के कारण) था ही, उसके माध्यम से चूड़ामनि अपना काम निकालता रहा हो और उनका समान करता हो ।^{१९} सैयदों के पतन के समय राय सिरोमनिदास के विपत्तिकाल में चूड़ामनि ही

१८. डा० हरिराम गुप्त : मराठाज गेंड पानीपत (पंजाब यूनिवर्सिटी; लंदन, १९६१), पृ० ४२ ।

१९. देखिए उपर्युक्त में उद्धृत 'प्रेमपद्धति', वृत्त संख्या ५१ ।

आभवदाता बना हो तो विस्मय की बात नहीं है। संभवतः सिरोमनि से घनिष्ठता-वश अथवा अपने प्रति किसी विशेष उपकार के कारण अथवा चूड़ामनि के वंशजों (विशेषतः सूरकमल) से उपकृत होकर चूड़ामनि जाट को भी राय सिरोमनिदास के साथ ही याद करता रहा हो।^{४०} फिर 'चूड़ामनि' और 'सिरोमनि' तो एक दूसरे के पर्याय भी हैं, अतः उन्होंने एक ही शब्द ('चूड़ामनि' अथवा 'सिरोमनि') से या इसी शब्द के अन्य पर्यायों (सिरमौर, मुकुटमणि प्रभृति) से दोनों को स्मरण कर लिया हो।

(ग) सैयद आता—इतिहासकार बताते हैं कि सैयदबन्धु भारतीय परंपराओं में विश्वास करते थे। सैयद अब्दुल्ला खॉं तो 'बसंत' और 'होली' का स्वीकार भी मनाया करता था।^{४१} घन आनंद के काव्य में सैयद भाइयों का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है। किंतु राय सूरतसिंह के पुत्र लाला आनंदसिंह से (जिनका कवि घन आनंद के नाम से प्रसिद्ध होना हम सिद्ध कर रहे हैं) उनका संबंध निश्चित रूप से था। घन आनंद के काव्य में 'सरस बसंत' नामक एक स्वतंत्र कृति है। इसके अतिरिक्त पदावली में 'बसंत' पर १५ पद तथा 'होली' पर १३० पद रचे गए हैं। 'सुजानहित' और 'प्रेमवज्रिका' में भी 'होली' और 'बसंत' से संबंधित वृत्त यत्र तत्र दिखाई पड़ते हैं। घन आनंद की कृतियों में अन्य स्वीकारों (हर-तालिका तीज, दिवाली आदि) पर एक दो से अधिक पद नहीं मिलते। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि स्वयं भी सैयदों और राजकर्मचारियों के साथ 'होली' और 'बसंत' के समारोहों में भाग लेता रहा है और अपने काव्यकाल में उसे रह रह कर अपने उन्हीं आनंदमय दिनों का ध्यान^{४२} आता रहा। इसी लिये वह कभी स्वष्ट रूपेण और कभी राधाकृष्ण के माध्यम से अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करता रहा।

४०. कुंज - घरनि - मंडन सुदुल, मंजुल चिह्न समेत।

रसिक सिरोमनि पद कमल, बिरह ताप हरिलेत ॥ ७१ ॥

घरन चार ब्रजचंद के, हुंदाबिपिन बिहार।

बंदन करि जालों सदा, गोपीपद रज सार ॥ ८० ॥

एक प्राण मन एक ही, एक बेस एक सार।

रस चूड़ामनि गारुषे, राधा नंदकुमार ॥ ८१ ॥

—कृष्णकौमुदी

४१. विश्वियम हरचिनः वि जेटव मुगहस, भाग २ (१९२२ ई०), पृ० ११-१००।

४२. सुजानहित, ४११।

(घ) ब्रजनाथ—ये 'घनानंद कवित्त' के संपादक तथा घन आनंद के प्रशंसक थे। डा० गौड़ ने 'शिवसिंह सरोज' के साक्ष्यानुसार इन्हें 'रागमाला' का रचयिता और घन आनंद की ब्रज एवं वृंदावन के माहात्म्य से संबद्ध रचनाओं का प्रेरक बताया है। इनका कविताकाल संवत् १७८० है।^{४३} ये मथुरा वृंदावन के गोसाँई थे।^{४४}

श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र संपादित 'घन आनंद' ग्रंथ की 'प्रशस्ति' शीर्षक रचना ब्रजनाथ कृत है। ब्रजनाथ ने इसके अंतर्गत बताया है कि उन्हें इन पद्यों की रक्षा या संग्रह करने में बड़ा कष्ट हुआ है। उन्हें इस कार्य के निमित्त अपनी लाज, बड़ाई तथा स्वभाव को भी खोना पड़ा। कष्ट के इन हेतुओं की कल्पना डा० गौड़ ने इन तर्कों से की है^{४५}—

१. एक तो आनंदघन की मृत्यु अकस्मात् हुई थी। संभव है उनकी रचनाएँ एकत्र न रही हों। आनंदघन जैसे प्रेमोन्मत्त कवि ने अपनी रचनाओं की सुरक्षा की उपेक्षा की हो और उनके जीवन के उपरांत संग्रह का कार्य कठिन हो गया हो। ब्रजनाथ की यह उक्ति कि 'कहै ब्रजनाथ बहु जतननि आए हाथ' ऐसे ही किसी कष्ट की ओर संकेत करती है।

२. दूसरा कष्ट यह भी हो सकता है कि कवियों में सुझान की छाप होने से वे वेश्या की प्रशंसा के समझे जाते हों और कविसमाज में इसलिये उनका आदर न होता हो। इस स्थिति में भी संपादक को संग्रह करने में कष्ट हो सकता है।

३. यह भी कल्पना की जा सकती है कि लौकिकानुभूति के प्रेम के पद्यों को कवि ने आरंभ में लिखा हो और संत होने के बाद सीधी सरल वाणी में गेय पद तथा लीलानिबंधों की ही रचना करना ठीक समझकर पहली कविता की उपेक्षा कर दी हो।

उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गौड़ जी का पहला तर्क स्वीकार्य नहीं है। अंतिम दो अवश्य ही सारयुक्त हैं। अंतःसाक्ष्यों और बहिःसाक्ष्यों के माध्यम से हम भी ब्रजनाथ का जो व्यक्तित्व संकलित कर पाए हैं उसके आधार पर ब्रजनाथ जी के कष्टों के कतिपय अन्य कारण भी विदित होते हैं—

४३. घनानंद और स्वच्छंद काव्यधारा (सं० २०१५), पृ०, ३६।

४४. नित सुहाग पागी रहै ब्रजनाथ गुसाँई।

आनंदघन ठगए रहै निसिबासर साँई ॥ २४ ॥—प्रेमपत्रिका

४५. घनानंद और स्वच्छंद काव्यधारा, पृ० ५७।

ब्रजनाथ भी कवि वन आनंद के काव्य के प्रशंसक मात्र ही नहीं थे। वे सब ओर से निराश और रामआसरे जीवनयापन करनेवाले वन आनंद के अनायास ही आश्रयदाता बन गए थे।^{४६} संभवतः सिरोमनिदास काव्यस्थ (सैयदों के वकील) इनके यहाँ ही आश्रित थे, बिन्हें ब्रजनाथ (ब्रजनायक) ने रसिक की उपाधि दी थी।^{४७} वनआनंद की बड़ी बदनामी हुई थी।^{४८} उन्हें भय था कि कहीं कोई

४६. सब ओर तेँ देखि कै कान्हु किसोर मैं राखि भलेँ यिर आस करैँ ।
 ब्रजनाथ प्रियानि कृपानि समय सदा मन काँ अनायास करैँ ।
 वनआनंद छाय रहे निसिधौस मनोरथ रास बिचास करैँ ।
 ब्रज बीधिन ओर निसीधिनी सो उनमाद सवाद सों बास करैँ ॥६४॥
 - प्रकीर्णक

४७. देखिए 'सिरोमनिदास' बाबा अनुष्येद ।

४८. 'काव्य आनंदवन महा हरामजादा हूँ। सुभ्रज की कटा मैं आयी।
 परंतु अपजस बाकी यिर है। ताकी वर्नन—

(२)

करै गुरु निंदा वह दुरकिनी को बंदा महा,
 निरधिनी गंदा खात पानीर भी नान है।
 बैन को बुरावै बाकी मजमून छावै कूर,
 कविता बनावै गावै रिजीखी सी तान है।
 सुरा घट सोखी देह मांस ही सों पोखी, बिप्र
 गैयन को दोषी रूप धरे अभिमान है।
 पाप को भवन, करै अगम गमन पेसो,
 मुडिया आनंदवन जानत जहान है।

(३)

बफरो बजावै डोम ठाकी सम गावै, काहू,
 तुरकै रिक्कावै तब पावै झूठी नाम है।
 दुरकिनी सुजान दुरकिनी को सेवक है,
 तजि राम नाम बाकों पूजै काम धाम है।

वनआनंद के काव्य में सुजान के व्यवहार हेतु जिन वस्तुओं के भाव्य से उन्होंने ईर्ष्या व्यक्त की है, भद्दीबाकार ने उन सभी को ध्वंग्योक्तियों का आधार बनाकर उन्हें सुजान के अजारबंद की जूँ, उसका पीकदान आदि भी कह दिया है।—'वनानंद और स्वच्छंद काव्यधारा, पृ० ७-१० तथा श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र संपादित 'वन आनंद', पृ० ६६-६७)।

उन्हें पहचान न ले ।^{५१} किंतु सारे ग्राम के स्नेहभाजन और यशोदानंदन के समान यशस्वी ब्रजनाथ उनके आश्रयदाता बने ।^{५२} ब्रजनाथ स्वभाव के बड़े कोमल हैं, बिनती करने पर शीघ्र दल खाते हैं, झूबते का सहारा हैं ।^{५३} उनके कारण कवि का बाल बाँका न हुआ ।^{५४}

जैसा कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट किया गया है कि कवि गुजरात से छोटने पर गोवर्द्धननाथ जी की सेवा में रहा था । संभवतः वहीं पर अस्थिरचित्त

४१. वही भावै अबू प्यारे खँदेसौ ।

रहौ पहचान को ही मै न लेसौ ॥ ५५ ॥—विद्योगबेदि

५०. (क) अबू ब्रजनाथ गोपीनाथ कैसे ।

करै भिरहा हमारे हाल ऐसे ॥ ३२ ॥

अचंभो है अचंभो है महा जू ।

सनेही है कहौ कीनौ कहा जू ॥ ३३ ॥

हियो ऐसो कठिन कब तें कियो है ।

बखी अबजान मारन पन लियो है ॥ ३४ ॥

करौ अब सो तुम्हैं आछी जगै हो ।

जसोदानंदन जैसे जस जगै हो ॥ ३५ ॥

तिहारे नाम के गुन बाँधि जारी ।

बिचारी जू बिचारी है बिचारी ॥ ३६ ॥

दया दिखराय बिनता कीजियै जू ।

परै पाषणि हियेँ भरि लीजियै जू ॥ ३७ ॥

भरोसो है भरोसो है भरोसो ।

रहौ ब्रत भरि अबू अब तौ परोसो ॥ ३८ ॥—विद्योगबेदि

(ख) दहँ मारीनि की अब दया जानौ ।

परै पा दूरि तें ब्रजनाथ मानौ ॥ ३९ ॥

सनेही हौ तुम्हैं सब गाँव जानै ।

सबै मिली राखे गुन कों बखानै ॥ ४० ॥—विद्योगबेदि

५१. अमुना डरै दूरत ब्रजनाथ बहत जानि कै गहत सुहाय ॥ ४० ॥—अमुनायश

५२. अबन सहै ते और कहै परपीर कौ ।

बनि बनि हो ब्रजनाथ तिहारे धीर कौ ॥ ४१ ॥

सुखी हौ सुखदैव हमारी हस भरै ।

बाँको बार न होठ अलीस सदा करै ॥ ४२ ॥—मेमपत्रिका

वन आनंद किसी को अंतरंग समझकर उससे सुजान की चर्चा कर बैठा अथवा उसके पुरस्चित (दिल्ली से गुजरात होकर वृंदावन लौटने से पहले के) सुजान-विषयक कवित्त किसी मनचले के हाथ लग गए (जिसकी अधिक संभावना है, क्योंकि भट्टाचार्य ने कवि द्वारा उल्लिखित प्रसंगों को ही व्यंग्योक्तियों का विषय बनाया है) जिसे भट्टाचार्य ने वनआनंद की अकीर्तिगाथा का मसाला बनाया । प्राणों की रक्षा के भय से कवि को आश्रय ढूँढ़ना पड़ा । देवयोग से पुराने परिचित सिरामनिदास के कारण उसे ब्रजनाथ के यहाँ आश्रय मिल गया ।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने यहाँ वनआनंद को शरण देकर भी ब्रजनाथ ने वनआनंद की बदनामी का कारण—उसके सुजान संबंधी पद्यों—की उपेक्षा की और उसे सुजान को भूल जाने का उपदेश दिया । किंतु कवि तो सुजान के बिना अपने प्रेम की बेल को सूखती देख रहा था, उसे विस्मृत करना उसके लिये कठिन था—

ब्रजनाथ कहाय अनाथ करी, कित है हित रीति मै* भौति नई ।
न परेखो कछु पै रखौ न परे, ठकुराहि प्रीति अनीति भई ।
वनआनंद जानहिँ को सिखै, सुखई रस सीखि जु वेलि बई ।
सुधि भूलि सबे हिय सुल सले हम सौ हरि ऐसे भए ई दर्ई ॥४०६॥
—सुजान हित

कालांतर में अनुचित प्रेम के कारण ठुकरानेवाले ब्रजनाथ जी ने कवि के सुजानप्रेम की अनन्यता पहचानकर वन आनंद के इच्छानुसार सुजान के नाम प्रेम पत्र ('प्रेमपत्रिका' नामक रचना में संकलित वृत्त) भी भिजवाया^{५३} जिसमें यह उलाहना दिया गया था कि तुम्हारी मैत्री उसी व्यक्ति से है, जिससे मेरी अनबन है ।^{५४} तिसपर भी सुजान ने पत्र को प्रेमपूर्वक सिर आँलों से लगाया, चूमा, छाती से लगाया और प्रेमाश्रुओं से उसे भिगो दिया । ये तथ्य संदेशवाहक

५३. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमपत्रिका के पहले पद्य के 'जान्ह' (सुजान) को बाद में 'कान्ह' (कृष्ण का स्रोतक) बना दिया गया है । तीसरे वृत्त से स्पष्ट है कि वह पत्रिका 'सुजान' को ही संबोधित थी । ब्रजनाथ ने सुजान के कारण कवि की बदनामी सुनकर भी 'प्रेमपत्रिका' मित्रबाने का काम बड़े धैर्य से किया ।—प्रेमपत्रिका, ४ ।

५४. जासेँ अनबन मोहि, तासेँ बनक बनी तुम्है ।

हिषो परेखनि पोहि, कहा सुजावत गुन भरे ॥ ६८ ॥—प्रेमपत्रिका

ने आकर बताए होंगे, जिन्हें कवि ने बाद में पद्यबद्ध कर दिया।^{१५५} ऐसा ज्ञात होता है कि सुजान ने विधियाते हुए अघोर कवि को धैर्य बँधाने के लिये यह सवैया लिख मेका—

बेदह चारि को बात की बँचि पुरान अठारह अंग में धारो ।
चित्रहू आष लिखै समझै कवितान की रीति में वारतैं पारो ।
राग को आदि चित्ती चतुराई सुजान कहै सब याही को लारो ।
हीनता होय जो हिम्मत की तो प्रवीनता लै कहा कूप में डारो ॥

—सुभासर संग्रह, पन्ना, २३४ (ना० प्र० सभा, लोक विभाग)

संभवतः सुजान के इस सवैये ने कवि के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ही कर दिया । श्री गोबर्द्धननाथ जी का सेवाकार्य सँपनेवाले गोसाँई जी भी जो कार्य न कर सके, वही कार्य सुजान के उपदेश ने कर दिया । कालांतर में कवि ब्रज की गोपियों के प्रेम को ही प्रेम का सार समझने लगा, उसे वैसा ही ज्ञान हुआ वैसा उद्भव को ।^{१५६}

५५. मित्र के पत्रहि पावत ही उर काम चरित्र की भार मची है ।
सीस चढ़ावति आँखिनि जावति जुंवन की अति चोप रची है ।
हाय कही न परै हित की गति कौन सवाद अचौनि अची है ।
छाती सों छुवावत ही घनआनंद भीजि गई दुति पाँति नची है ॥ ५६ ॥

—प्रेमपत्रिका

५६. ऊधो बिधि, ईरित भई है भाग कीरति ,
लाही रति जसोदा, सुन पायनि परस की ।
गुलम जता हूँ सीस धरपाँ चाहै धूरि जाकी ,
कहियै कहा निकार्ह महिमा सरस की ।
मूय्यीई रहत सदा आनंद को घन जहाँ ,
चातक भई है मति माधुरी धरस की ।
आँखिनि जगी है प्रीति पूरन पगी है अति ,
आरति जगी है ब्रजभूमि के दरस की ॥ ५७ ॥
गोपिनि के आँसुनि सों सींची अति जोनी जगै ,
देखि पाई भाग जागै जीवन की मूरि मैं ।

×

×

×

×

सीसहि चढ़ाऊँ घनआनंद कृपा तेँ पाऊँ ,
प्रेमसार धरपाँ है समोय ब्रज धूरि मैं ॥ ५८ ॥—प्रेमपत्रिका

ब्रजनाथ के यहाँ सिरोमनिदास तथा तदनंतर घन आनंद के शरण ग्रहण करने का आखिर कोई कारण तो होगा ? उत्तर स्वरूप यही कहा जा सकता है कि औरंगजेब की दमननीति के कारण, मराठा आठ और सिक्ख, हिंदू धर्म की रक्षा के लिये उठ खड़े हुए थे । धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी सतनामियों ने और सिक्ख गुरुओं विशेषतः गुरुगोबिंदसिंह के नेतृत्व में सिक्खों ने बिद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और मुगलों के विरुद्ध युद्ध में भाग भी लिया ।

मुगलवंश के अंतिम निर्बल शासकों (विशेषतः औरंगजेब के परवर्ती) से यह शाही अधिकारी अपना मतलब गाँठने के लिये कभी मराठों, कभी आठों और कभी गोसाइयों से गठजोड़ कर लेते थे । प्रमाणस्वरूप, नादिरशाह के आक्रमण के अनंतर मुगल साम्राज्य के विध्वंसक थे भरतपुर के सूरजमल (चूड़ामणि आठ के वंशज) एवं योद्धा साधु राजेंद्रगिरि गोसाँई । इन दोनों ने सम्राटविरोधी शाही वजीर सफदर जंग का साथ दिया था । राजेंद्रगिरि तो सफदर जंग की ओर से लड़ता हुआ ही मृत्यु को प्राप्त हुआ ।^{५०}

आठों और गोसाइयों का क्षेत्र मथुरा और आगरा के आसपास था । यही लोग विपदाग्रस्त हिंदुओं के शरणदाता थे । सैयद शासनकाल से संबद्ध अपने मित्र चूड़ामणि के कारण ही सिरोमनिदास का ब्रजनाथ गोसाँई से संपर्क हुआ होगा । आश्चर्य नहीं, चूड़ामणि के कालकवलित होने पर गोसाँई भी ही सिरोमनिदास के आश्रयदाता बने हों । सिरोमनिदास से पूर्वपरिचय होने के कारण उन्हीं के माध्यम से घनआनंद को पुनर्जन्म मिल^{५१} तथा आश्रयदाता बनने पर ब्रजनाथ भी कवि के लिये अद्धामाजन बन गए । घनआनंद ने अपने इसी भाव की अभिव्यक्ति 'ब्रजनाथ' (ब्रजचंद, ब्रजनाथक, ब्रजमंडन प्रभृति पर्यायों से) तथा 'सिरोमनिदास' एवं 'चूड़ामणि' के भी (कहीं पर्यायों द्वारा, जैसे 'मुकुटमणि' में दोनों का नाम निहित है) स्मरण द्वारा किया है । उदाहरण—

(क) प्रकटी अनुभवचंद्रिका, भ्रम तम गयो बिलाय ।

ब्रजमंडन की कृपा तें, रखी मोदधन छाय ॥ ५४ ॥

ब्रजवन लीला माधुरी, निरवधि रस को सार ।

रसिक मुकुटमनि कृपा तें पापी प्रान अचार ॥ ५५ ॥

—अनुभवचंद्रिका

५०. यदुनाथ सरकार : फास आष मुगल पंपावर, खंड १ (सन् १९३२ संस्करण), पृ० ४३३ ।

५८. 'रसिक सिरोमनि तें जही सजीवन मूरि' ॥ ८८ ॥—विचारसार

७ (७०-३)

(ख) कुंजन धरनि मंडन, मंजुल चिह्न समेत ।
 रसिक सिरोमनि पद कमल, बिरह ताप हरि लेत ॥ ७६ ॥
 चरन चाच ब्रजचंद के, वृंदाधिपिन बिहार ।
 बंदन करि जासों सदा, गोपीपद रज सार ॥ ८० ॥
 एक प्राण मन एक ही, एक बैस हक सार ।
 रस चूड़ामनि गाइयै, राधा नंदकुमार ॥ ८१ ॥
 × × × ×
 कुसुमौमुदी नाम यह, मोहन मधुर प्रबंध ।
 सरस भाव कुमुदावली, प्रफुलित परम सुगंध ॥ ८४ ॥

—कृष्णकौमुदी

घनश्रानंद के दीक्षागुरु

‘प्रेमपत्रिका’ का कोई संतोषप्रद उत्तर न मिलने के कारण संभवतः कवि सुजान की ओर से उदासीन होने लगा । द्विचिन्ती के कारण कभी कभी वह पद्य-रचनावश सुजान का भी स्मरण कर बैठता । किंतु समय की गति के साथ ही वह बिरक्त होकर निर्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के लिये प्रवृत्त हुआ । ‘परमहंस वंशावली’ से ज्ञात होता है कि ‘शेष’ नामक किसी महानुभाव से इन्हें निर्बार्क परंपरा की रीति का पता चला । आचार्य मिश्र के अनुसार ये सज्जन श्री क्यराम जी शेष हैं, जो भी गोविंददेवाचार्य जी के समय सं० १८०० से १८१४ तक श्रीनिर्बार्किय मठ मंदिरों का प्रबंध देखते थे ।^{११} किंतु मिश्रजी एवं गौड़ जी ने श्री वृंदावन देवाचार्य जी (श्री गोविंददेवाचार्य के पूर्ववर्ती^{१२}) को ही घनश्रानंद का दीक्षागुरु माना है, श्री गोविंददेवाचार्य जी को नहीं । कवि की जन्मतिथि तथा निधनतिथि से संगति बैठाने के हेतु ही उन्होंने यह विकल्प प्रस्तुत किया है—

(क) ‘‘घनश्रानंद का निधनसंवत् १८१७ है । इनका जन्म कब हुआ या ये वृंदावन कब पहुँचे इसका संकेत कुछ भी नहीं मिलता । इतिहास ग्रंथों में इनका जन्मसंवत् अनुमान के सहारे १७४३ माना गया है । परमहंस वंश के निर्बार्क संप्रदायाचार्य श्री वृंदावनदेव का समय सं० १७५६ से १८०० तक है । उनसे दीक्षा लेना अधिक से अधिक १४५६ तक ही संभव हो सकता है । यदि उक्त अनुमित जन्मकाल ठीक माना जाए तो यह भी मानना पड़ेगा इनकी वय दीक्षा के समय १३ वर्ष की थी, जो इनके जीवनवृत्त को देखते अस्मभव है । वृंदावन पहुँचने के समय इनकी वय २५-३० की अवश्य माननी पड़ेगी ।

अतः इनका जन्मसंवत् १७३० के आस पास संभाव्य है ।^{१०}

(ख) 'समय क्रम से भी वृंदावनदेवजी का ही दीक्षागुरुत्व संभव लगता है। इनका समय संवत् १८०० तक है। गोविंददेवजी संवत् १८१४ तक विद्यमान हैं। आनंदधन जी की सं० १८१७ में मृत्यु हुई। जन्मसंवत् १७३० के लगभग अनुमित किया जाता है। गोविंददेवजी से दीक्षा लेने का अर्थ ७० वर्ष की आयु में दीक्षा लेना है, जो उचित नहीं जान पड़ता। अपनी युवावस्था में इन्होंने दिल्ली छोड़ी थी। ३० वर्ष की आयु भी उस समय पर रही होगी तो १७६० में वृंदावनदेवजी ही गद्दी पर विराजमान थे। इसी समय या इसके आसपास इन्हें वृंदावनदेवजी ही गद्दी पर विराजमान मिल सकते थे अतः उन्हें से इन्होंने दीक्षा ली होगी' ।^{११}

(ग) 'भोबनादिधुन' नामक एक कुटुंब रचना, जो आनंदधन विरचित है, प्राप्त हुई है। उसकी गुरुपरंपरा 'परमहंसावली' के समान प्रारंभ होकर गोविंददेवजी तक समाप्त होती है। किंतु उसमें एक अधर्मी के अंतर्गत वृंदावनदेवजी को—

‘श्री वृंदावनदेव सनातन । चातक रमिकन को आनंदधन’ ।

कहकर उनकी प्रशंसा की गई है। किंतु श्री गोविंददेवजी का केवल नाम स्मरण किया गया है ।^{१२}

दोनों विद्वानों के तर्क से एक बात समझ में नहीं आती कि वे घन आनंद को निर्वाकीय परंपरा की रीति सिखलानेवाले मानकर भी श्री जयराम शेष के प्रभावशाली व्यक्तित्व को स्वीकार क्यों नहीं करते ? शेषजी का प्रभावकाल सं० १८०० से १८१४ तक (सन् १७४३-१७५७ है) जब कि वे निर्वाकीय मठ-भंदिरी के प्रबंधक थे। आश्चर्य नहीं कि गोवर्धननाथ जी का सेवाकार्य त्यागने-वाला तथा सुबान बेइया के प्रेम के कारण बदनाम घन आनंद को श्री वृंदावन-देवाचार्य ने अपने शिष्यत्व में लेना स्वीकार न किया हो। किंतु उनके निधनो-परांत प्रभावप्राप्त श्री जयरामशेष की सिफारिश पर श्रीगोविंददेवाचार्यजी ने घन आनंद को निर्वाक संप्रदाय में दीक्षा प्रदे दी होय।

१०. विश्वनाथप्रसाद मिश्र : घनआनंद, पृ० ७५ ।

११. डा० मनोहरलाल गौड़ : बलानंद और स्वर्द्ध काव्यधारा, पृ० ४४७ ।

१२. ओ यह भोजनादि धुनि गावै । श्री गोविंददेव पद पावै ॥

रही कृदावनदेवाचार्य जी के प्रति अद्भुतिरेक व्यक्त करनेवाली बात । कवि वस्तुतः उनके व्यक्तित्व से विशेष प्रभावित हुआ होगा और शेषजी के गुरु की प्रशंसा से उन्हें (शेष जी को) प्रसन्न करना भी व्यर्थ रहा होगा । आश्चर्य नहीं घन आनंद 'परमहंसावली' की रचना के माध्यम से श्रीकृदावनदेवाचार्यजी की निजी काव्यप्रतिभा दर्शाने के लिये कृतसंकल्प हुआ हो । तदनंतर 'भोक्तादिधुन' के प्रणयन के समय श्री अयराम शेष के बीधित होने के कारण अपने पूर्व व्यक्त भावों का पोषण करने के लिये विवश हुआ हो ।

यदि कवि ने श्रीगोविंददेवाचार्य से दीक्षा न ली होती तो 'परमहंसावली' की निर्बाक्य गुरुपरंपरा की पुनरावृत्ति 'भोक्तादिधुन' में करने की आवश्यकता नहीं थी । 'भोक्तादिधुन' के निर्माण द्वारा कवि श्रीगोविंददेवाचार्य को 'परम-हंसावली' में बैठाने के लिये ही आग्रह करता दिखाई पड़ता है ।

अब रही घन आनंद की दीक्षा के समय अवस्था की बात । कवि (जो कि राय सूरतसिंह मुलतानी का पुत्र लाला आनंदसिंह हैं) १७२९ ई० के लगभग दिल्ली से बाहर गया और गुजरात से होकर सन् १७२७-२८ में ब्रजभूमि में आया । उस समय उसके बाल पक चुके थे, जैसा कि 'सुजानहित' से ज्ञात होता है—

लरिकाईं प्रदोष मैं खेल खग्यौ हँसि रोय सु औरसर खोय दयो ।
बहुरौ करि पान निषे मदिरा तबनाई तभी मधि सोय गयो ॥
तजि के रसमैं धनआनंद को जगपुंष सेौ चातिक नेम लयो ।
जद जीव न जागत रे अजहूँ किनि, केसनि ओर तेँ भोर मयो ॥ ३६६ ॥

यदि कवि का जन्म संवत् १७३० (सन् १६७३) के लगभग माना जाय तो भी इस तथ्य की सार्थकता सिद्ध होती है कि कवि ५३-५४ वर्ष की अवस्था में ब्रजलोक में आया था और वह तबतक सुजान को नहीं भूला था । किंतु अपनी बदनामी और प्रेमसंदेश के प्रति सुजान की कतिपय उपेक्षा के कारण वह उसकी ओर से बेमन होने लगा था । अतः यदि दीक्षा के समय वह ७० वर्ष का हो भी तो इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है ।

कवि घन आनंद अपनी काव्यरचना के चरमकाल में ही दीक्षित हुआ होगा, क्योंकि उसका सांप्रदायिक नाम 'बहुगुणी' केवल दो लघु कृतियों 'वृषभानुपुरसुषमावर्णन' एवं 'प्रियाप्रसाद' में ही उपलब्ध होता है । यदि घन आनंद ने यौवनावस्था में दीक्षा ली होती तो वह अन्य रचनाओं में भी 'बहुगुणी' छाप आवश्यक रहता ।

निष्कर्ष

समग्र विमर्श के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं —

१. कवि का वास्तविक नाम लाला आनंदसिंह था ।

२. 'घन आनंद' इनका लालू का नाम था ।

३. इनके पिता राय सूरतसिंह मुलतानी मुगल सेना में (विशेषतः मुहम्मदशाह के समय में) अधिकारी थे ।

४. इनका मुलतान से वंशगत संबंध था । घर में मुलतानी (लोहदी) का व्यवहार होता था । किंतु बाद में दिल्ली में बस गए थे ।

५. ये जाति के कायस्थ थे ।

६. सैयदों के पतन के उपरांत सन् १७२२-२३ में राय सूरतसिंह के साथ घन आनंद गुजरात की ओर चले गए । वहाँ उनके पिता मराठों के विरुद्ध लड़ते हुए मरे । सन् १७२७-२८ में घन आनंद अपने पिता के निधनोपरांत गुजरात से चले आए । निस्सहाय तो वे ही, गोसाईं जी के साथ वृंदावन की ओर चले आए ।

७. गुजरात से वृंदावन की यात्रा में गोसाईं जी के चमत्कार से प्रभावित होकर अपने मन में 'आनंदघन' नाम धारण कर लिया । इसे ही वे अपने प्यार के नाम 'घन आनंद' के साथ ही काव्य में प्रयुक्त करते रहे ।

८. गोसाईं जी ने उन्हें श्री गोवर्धननाथ जी की सेवा में छोड़ा था । किंतु सुज्ञानप्रेम विषयक इनकी पद्य रचना के कारण बदनाम होने पर उन्हें नया आश्रय ढूँढ़ना पड़ा ।

९. सैयद भ्राताओं के पुराने वकील शिरोमनिदास कायस्थ के कारण घन आनंद को अनायास ही वृंदावन के गोसाईं ब्रह्मनाथ—जो 'रागमाला' के रचयिता भी हैं—के यहाँ शरण मिली ।

१०. गोसाईं ब्रह्मनाथ ने पहले तो घन आनंद के अनुचित प्रेम की भर्त्सना की । किंतु उनके प्रेम की अनन्यता पहचानकर कवि की अमिलाषा के अनुसार सुज्ञान को प्रेमपत्र भिजवाया । किंतु उसकी ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला । कालांतर में कवि के हृदय में लौकिक प्रेम के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई ।

११. घन आनंद के मन में निर्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने का विचार उत्पन्न हुआ । उन्होंने निर्बार्क संप्रदाय के तत्कालीन आचार्य श्री वृंदावनदेव जी के शिष्य श्री जयराम शेष की सहायता ली । किंतु आचार्य वृंदावनदेवजी (सन् १७०२-४३) ने घन आनंद के एक वेश्या से अनुचित प्रेम तथा गोवर्धननाथजी की सेवा से मुक्त होने के कारण उन्हें संप्रदाय में लीने से आनाकानी की ।

१२. श्री गोविंददेव जी के समय (सन् १७४३-१७५७) में श्री जयराम-शेष निवासीय मठ मंदिरों के प्रबंधक बन गए । उन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से घन आनंद को श्री गोविंददेवजी से दीक्षा दिला दी ।

१३. घन आनंद का निधन सन् १७६० में अहमदशाह अन्दाली के आक्रमण के समय हुआ । संभवतः एस्माद-उल-दौला कमरुद्दीन के वकील आनंदराम 'मुखलिस' के नामसाम्य के भ्रमवश ही उनकी हत्या हुई ।

१४. ला० भगवान्दीनवाली जनश्रुति के अनुसार घन आनंद के दिल्ली निवास के समय रासप्रेमी होने की बात युक्तिसंगत है । ऐसा प्रतीत होता है कि घन आनंद मुहम्मदशाह के दरबार में कर्मचारी नहीं थे, प्रत्युत वे अपने पिता की संपत्ति की देखरेख करते थे । सुजान से उनका प्रेम अवश्य था, किंतु सुजान के कारण उन्हें निर्वासित नहीं किया गया । इतना अवश्य है कि वे दिल्ली छोड़ने के समय अन्दी में सुजान से मिल नहीं सके थे ।

१५. वे राजनीतिक विस्थापक थे । शासनाधिकारियों की दुलमुल नीति के कारण ही प्राणों के भय से वे अपना परिचय नहीं देते थे । हुंदावन आने पर 'मुद्दौआ' कांड के पश्चात् वे और अधिक सावधान हो गए । अपने हार्दिक उद्गारों को प्रकट किया, किंतु बड़े रहस्यमय ढंग से । अपने आपको गोपनीय रखने के लिये उन्होंने इन विधियों का उपयोग किया—

(क) अपने नाम के विभिन्न पर्याय प्रयुक्त किए । कहीं आनुपूर्वी बदली और कहीं नाम के अंश का ही प्रयोग किया ।

(ख) अपने से संबद्ध व्यक्तियों—राय सुरतविह (पिता), सुजान (प्रेमिका), ब्रजनाथ (हुंदावन में आश्रयदाता) तथा सिरामनिदास और चूड़ामनि (दिल्ली के साथी) के नामों के अनेक पर्याय प्रयुक्त किए । 'सुजान' शब्द का तो ११ अर्थों में प्रयोग किया है, जिनमें कृष्ण और राधा भी संयुक्त हैं । चूड़ामनि^{१९}, सिरामनि^{२०} का प्रयोग भी राधा अथवा कृष्ण के लिये किया है ।

६१. (क) गोपी चूड़ामनि श्रीराधा ।।—नाममाधुरी, २६ ॥

(ख) रसकंदब चूड़ामनि स्याम । राधारमन परम अभिराम ॥

—प्रेमपद्धति, २० ॥

६४. (क) श्रीकृष्ण सिरामनि श्री राधा ।।—नाम माधुरी ६ ॥

(ख) सब तजि भजति एक नैदन्दन । रसिक सिरामनि सब जगबंदन ॥

— ब्रजव्यवहार, १३६ ॥

(ग) घन आनंद ने किसी भी बात का स्पष्ट और एक ही स्थान पर वर्णन नहीं किया । सुजान का रूपवर्णन ही उन्होंने 'सुजानहित' और 'प्रेमपत्रिका' में विभिन्न स्थलों पर किया है ।

१६. वृंदावन में घन आनंद के शरणादाता भी ब्रजनाथ गोसौंह ने इनके कुछेक ग्रंथों का संग्रह किया है । किंतु प्रस्तुत कार्य में उन्हें कुछ कठिनाइयों का अनुभव हुआ है, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा भी खोनी पड़ी है । संभवतः भड़ोआकारों के हाथ लगी 'सुजानहित' वाली प्रति को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से ही उन्होंने सब प्रकार की कठिनाइयों सहन की ।

कीर्त लक्ष्मी रो संवाद

मोहनलाल पुरोहित

'संवाद', 'वाद', और 'भगदा' नामक रचनाएँ राजस्थानी और गुजराती साहित्य में बहुत बड़े परिमाण में मिलती हैं। ऐसी रचनाओं में कवि अथवा लेखक प्रायः दो काव्यनिक पात्रों को प्रस्तुत करता है। किसी एक प्रसंगविशेष को लेकर दोनों पात्र वादविवाद करते हैं, एक दूसरे के महत्व को दिखाते हैं और अंत में उन दोनों कल्पित पात्रों का परस्पर मेल करा दिया जाता है। इस प्रकार विद्वत् पाठक देखेंगे—ये संवादसंबंधी रचनाएँ रोचक तथा चमत्कारपूर्ण होती हुई अपने ढंग से शिक्षाप्रद भी रही हैं। इनमें दातार और स्रम का संवाद, मरवणी मालवणी संवाद, गुरुचला संवाद, ऊँदर मिनकी संवाद, सोना गुंजा संवाद विशेष उल्लेखनीय हैं।

संवादसंबंधी रचनाओं पर अबतक जिन विद्वानों ने प्रकाश डाला है उनमें श्री अग्ररचंदजी नाइटा अग्रणी हैं। संबंधित निबंध इस प्रकार हैं—
१. नरहरि महापात्र का सोने लोहे का भगदा^१ तथा २. राजस्थानी साहित्य के संवाद ग्रंथ।^२

यहाँ हमारा विषय 'कीर्त लक्ष्मी रो संवाद' है। हमें यह रचना जैसलमेर में, जब हमें वहाँ 'राजस्थानी लोक गीत' एवं लोक कथाओं के संग्रह के हेतु जाना पड़ा, एक दुकानदार के पास (संभवतः वह पंसारी या) मिली। रचना ऐसे सड़े गले पीले कागज पर लीथो प्रेस में छपी हुई है कि उसे हाथ से छूना भी कठिन है। अतः इन प्रकार की रचना की प्रतिलिपि करना उचित

१. बीकानेर महाराजा रायसिंह के आजित शंकर कवि द्वारा १५ वीं शताब्दी में चित्त जैनेतर कवियों की कुछ रचनाएँ।

२. नरहरि महापात्र का सोने लोहे का भगदा—अग्ररचंद नाइटा (जागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६, अंक १ सं० २०१५)

३. राजस्थानी साहित्य के संवाद ग्रंथ—श्री अग्ररचंद नाइटा (वास्ती—दिसंबर १९५५)।

ज्यों की स्थौं दे देना समीचीन समझा गया है। विद्वान् पाठक इसका रसा-
स्वादन तो कर ही सकेंगे साथ ही विषय के मर्मज्ञ इसका मूल्यांकन भी
कर सकेंगे।

कुछ विद्वानों का ऐसा मत रहा है कि संवाद संबंधी रचनाएँ आकार में
छोटी होती हैं। लेकिन पाठक देखेंगे—यह रचना काफी बड़ी है। लक्ष्मी और
कीर्ति दोनों परस्पर वादविवाद करती हैं, एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ बताती
हुई अपना महत्त्व स्थापित करने का प्रयास करती हैं। कवि उन्हें जैसलमेर राजा
के पास पहुँचाता है, आदि। इसमें दोहे और छुप्पय सब मिलाकर ६६ पद हैं।
पद संख्या १४ में कविनाम सगराम एवं रचनास्थान गढ़ जैसाण (जैसलमेर दुर्ग)
का स्पष्ट उल्लेख है। अंत में ‘सं० १६४२ के आश्विन सुदि १३, श्री जैसलमेर
मध्ये’ लिखा हुआ है। तात्पर्य, रचनाकाल को न लेकर लिपिकार के समय
को ही लेना होगा। कारण, पद संख्या ४७ में हमें स्पष्ट संकेत मिलता है—

इंदपुरी सुं अति अधिक, तिण जैसाण तखत।

राजा बांरो रूप है, मूलराज महिपत ॥ ४७ ॥

जैसलमेर के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि
महारावल भी मूलराजजी का राज्यकाल संवत् १८१८ से १८७६ तक रहा।
इस प्रकार उन्होंने ५८ वर्ष तक राज्य किया। जैसलमेर के इतिहास में महारावल
भी मूलराजजी का स्थान बढ़ा विचित्र एवं अपने ढंग का ही रहा है। उस
समय राज्य पर अड़ोसपड़ोस के राजाओं ने कई हमले किए और इस प्रकार
हम देखते हैं—जैसलमेर राज्य का काफी हिस्सा पड़ोसी राज्यों के अधिकार
में चला गया। पूगल का बीकानेर के अधिकार में हो जाना, पालीवालों का
देश त्याग कर चले जाने की घटना इन्हीं के राज्यकाल की दुःखद घटनाओं
में है।

फिर भी जहाँतक महारावल के व्यक्तित्व का प्रश्न है, वे बड़े ही संत पुरुष
एवं वैष्णव मत के माननेवाले थे। उन्होंने अपने समय में कई वैष्णव मंदिर
बनवाए, कई तालाब खुदवाए, जिनमें ‘मूल तालाब’ बड़ा प्रसिद्ध है और आज
भी विद्यमान है। आपने जैसलमेर से ५।६ मील की दूरी पर एक बाग मूल सागर
और हवी नाम का एक गाँव (मूल सागर) भी बनवाया। यह गाँव अपने
कुलगुरु पुरोहितों को पुरोधार्य दे दिया। ये बड़े ही विद्याप्रेमी थे। व्यास वंश
के कई बालकों को इन्होंने काशी एवं गुजरात विद्याभ्यास के लिये भेजा।

आपके विषय में पं० हरिदत्त व्यास (गोविंद) लिखते हैं—

‘महारावल अपने पार्श्ववर्ती कवियों से अपने नाम से अनेक ग्रंथ निर्माण करवाते थे—मूल बिलास, कीर्ति लक्ष्मी संवाद आदि ग्रंथों के नाम एतद्देशीय जनता में परम प्रसिद्ध हैं।’

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस रचना का रचनाकाल सं० १८१८ से १८७६ के मध्य ही होना चाहिए। कारण, महारावल मूलरावजी का यही राज्यकाल इतिहास संमत है और यह रचना उन्हीं के आश्रित कवि की है।

कवि सगगम कौन थे ? वे जैसलमेर के थे या कहीं बाहर से आकर वहाँ रहने लगे थे ? उनकी और कौन कौन सी रचनाएँ हो सकती हैं ? इत्यादि सभी बातें शोध का विषय हैं। जैसलमेर एवं राजस्थान के विद्वानों का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना उचित प्रतीत होता है। जैसलमेर राजस्थान का एक अति प्राचीन नगर है। यहाँका जैनपुस्तक भंडार तो भारत विख्यात रहा ही है। जैसलमेर और वहाँके आसपास के गाँवों में आज भी अनेक ग्रंथ शोधकर्ताओं को प्राप्त हो सकते हैं।

श्री मणेशायनमः

अथ कीर्त्त लक्ष्मी रो संवाद लिख्यते

दूहा

श्री लंबोदर हुय सुप्रसन्न दीजे उक्त दयाल ।
कीरत लिछमी रो कहाँ, वरण संवाद विसाल ॥ १ ॥
एक दिवस हुय एकठी, कीर्त्त लछ कुवार ।
अंग बढ़ाई आपरी, आयी आप उचार ॥ २ ॥
कीरतनां लिछमी कह्यो, जवर बचन कर जोर ।
सुभ सरखी जगत मैं, आछी बसत न ओर ॥ ३ ॥
उचरी कीरत लछय सां, बधता बोल म बोल ।
बटपण माहरो वेपतां, ताहरो कांसु तोल ॥ ४ ॥

५. जैसलमेर का इतिहास (१९२०)—पं० व्यास हरिदत्त गोविंद,
पृ० १३२ ।

लख कछो इय लोक मै, हुईज बड़ी हमार ।
बड़ी न कीरत हूँ बड़ी, आद अनाद उचार ॥ ५ ॥
लख कछो कीरत म लड़, जो तु न्याव मग जोय ।
आछा ज्हांरा अंग सुं, सखरा दीसं सोय ॥ ६ ॥
माहरां अंगां सुं मुदै, सोभ रह्यो संसार ।
जिके गणाउ जु जुवा, सुण कीर्त सुबिचार ॥ ७ ॥

छप्प

सपत धात सोवर्ण, आद ईण लोक अर्पपर ।
चुंनी कणी चुंणीर, हीर मांणक जबाहर ॥
लाल रत्न लसणिया, म्हा मुगताहल माला ।
पीरोजा परचंड पना पुखराज प्रवाला ।
मरकत फटक वैद्र्यमिण सीमंतक कौसभ रहत ॥ ८ ॥

दूहा

उजल महल भद्रहस्त अस, दल बल अमल दिसंत ।
जलहल नृप सोभें जिका, बयमो सकल बसंत ॥ ९ ॥
तै कहि लीधा ताहरा, अंग लिछमी ईतराय ।
माहरां अंगां बिण मुदै, धिर सोभा न्ह धाय ॥ १० ॥
ज्यों सुं सोभा जगतरी, जुग २ नाम न जाय ।
वै माहरा अंग आपनैं श्रिया कहुं समभाय ॥ ११ ॥

छप्प

अनवा डगत अनूप जुगत कविता रस जांणी ।
अलमत्र ऊजलां, पिंगल छदां प्रमांणी ।
कायव गीत केवित दूहा गाहा निसांणी ।
कहै बातां केईक, बडा कवि मुखां बखांणी ।
लोकीक वाहध सषद जख, कहे एम कीरत कवर ।
माहरा अंग मृत लोक मै, ओ मनपां राखे अमर ॥ १२ ॥
वै कण बिध रहै अमर, करण कारज समरथ किम ।
माया हीण मनष, सकल जोषता मृत्क सम ।
बसतै नगर विरोष, गृह सुनागण त्यांरा ।
आबै कर २ आस, जाय निर आस जिकारा ।
सजन नहीं गिले ज्ञानें, सजन दुरचन नहीं माने दस्त ।
संसार मांह जिणसुं सदा, माया हीज मोटी बस्त ॥ १३ ॥

मोटा संत महंत महंत मोटी ज्यांन री है करणी ।
 कथावांन द्वज केईक, केईक पिंडित या करणी ।
 जंत्री, मंत्री, जती, कवि, गायबी केईका ।
 रुक बंध रजपूत और हुं नरी अनेकां ।
 दोलत बंत रे द्वार गुमर जिन रखे गैला ।
 ईतरां री आय जुहै, प्रात दिन उगां पैला ।
 राव अरु रंक भेली करण, खलक रात दीहां खरत ।
 संसार मांय जिणसुं सदा माया हीज मोटी वस्त ॥१४॥

दूहा

माया तु मां बाहरी, निपट बुरी नव निध ।
 कीरत कहै सुण कान दे वरणु जैरी बिध ॥१५॥

छप्प

कीरत हीणां कनें, जिका माया युं जाणै ।
 साकर दूध सबाद, स्वान ठीकरी समाणै ॥
 उजल नर आचार, जन्म चंचाली कुल मैं ।
 स्वात बुंद अति सरस, पढो विषधर रा मुख मैं ।
 अनसदा भलो पण अखजमैं, आवे किण कारज अनै ।
 जाँण ले एम माया जिका, कीरत हीण पुरषां कनें ॥१६॥

मोटी हीज ईक मनष धरा चुगली ब्रतधारी ।
 आछै कुल असतरी, विरन कपुंहीक विभचारी ।
 गंगजल रो कलस मांय, मदरा रो टक्को ।
 सुख फूठरा मंजार, एक कुष्ट रो छक्को ।
 उवाक असुध भोजन मिलै दुचित हुवै मन देखनै ।
 अंग लोभ मिल लिछमी ईसी, कीरतहीण पुरषां कनें ॥१७॥

मो बिण तांसुं मिता नेह, राख कोईक नर ।
 तोटा कीरत तणा, कहीजै मोटा कंजर ।
 नह ले ज्यांरो नाम, प्रात दरसण नह पेखै ।
 सोक देह सहरया, लोक राकस सम लेखै ।
 जीवता कहै द्रग २ जगत, मुखां मिलै पदवी मढा ।
 कालंदर सपे हुय नर केईक, बागल हुय लटके बढा ॥१८॥

दूहा

खिछ्छमी बडा कु लाभ होय, तोसुं हेत हुवांह ।
 अपजस भेला जीवतां, भेलै नरक मुवांह ॥१६॥
 कीरत रा सुखीया कठण, धीठ बचन मझ द्वेष ।
 माया तो पिण गुंम रमै, बोली बोल विशेष ॥२०॥
 माया हीण। मानवी, देसी कासुं दत ।
 मागो धोष निचोषसी, कासु कह कीरत ॥२१॥
 माया सुं चाया मिलै, आदर आध अपार ।
 माया हीणो मनष नै, करै नहीं किरतार ॥२२॥
 ऊंचा कुल रो पुरष अरु, अलंगं पडीयो होय ।
 बप तूटै माया बिना, कुसल न पूछै कोय ॥२३॥
 बड कुल मायावंत रै, कांटो चुभसी कोय ।
 नर सारा मिल नगर रा, सुख पूछसी सह कोय ॥२४॥
 बिध बिध हुं मोटी बले, मोटा आदर मंड ।
 मोटा कारण कायदा, पल मोटा परचंड ॥२५॥
 पला बड़ाई पामजें, पलां बधै छै पत ।
 माया कहै पल माहरा, कानां सुण कीरत ॥२६॥

छप्प

पीहर स्त्रीर समंद, जिको सारो जग जांगै ।
 जग त्रिलोक जीवन, पिता मो सकल पिछांगै ॥
 अमल क्रांत ऊजलो, भंगु चंद जिसको भाई ।
 ईण पृथ्वी उपरा, श्रव अनृत सदाई ।
 सुषसात दैण हुं आप सुज, सरब बिध सारां सिरै
 मुक्त सुं ऐम माया कहै, कीरत तुं सम बड करै ॥२७॥

दूहा

कीरत कहै कहणो किमुं, पल मोटा सांप्रत ।
 खिछ्छमी तै लीधी भली, पलां तणी परकत ॥२८॥
 जल रो बेटी जिकण सुं, अंग धारै गत यह ।
 बंध मना नर छोड अरु, नीच मनां सु नेह ॥२९॥
 बंध तो बड रुपीयो, रुप न एक रहाय ।
 तुं पिण तण री बहन तम, जग मधि घट बध जाय ॥३०॥

बजल गुंण ज्योरा अनंत, परगट कहै पुराण ।
माया सांभलें माहरा, पख गिरमर प्रमाण ॥३१॥

छप्प

तालो मोटो तात, मात सुं कत कमाई ।
कीरत राज कुवार, जिहां हुत हूँ जाई ।
साच सील तप सत, भ्रात मो पांच..... ।
दया बहन दूसरी सरब पुन्य रो सिरोमण ।
सुणभेद पख माहरां सदा, वेद बडाई विसतरै ।
तुं लख जिकण मो कृत सुं, किसी रीत सम बढ करै ॥३२॥

दूहा

माहरां भायां सुं कीयो, जादा हेत जणांह ।
वे जग में रहीया अमर, सुण लिखमी श्रवणांह ॥३३॥

छप्प

साच हुंत युधिष्ठिर नाम नव खंड रहायो ।
गेह र सील गंगेव कथन धिन २ कहायो ॥
भागीरथ तप करै ईला मझ गंगा आंणी ।
राखें सत हरचंद घरा मुंको रजधांणी ॥
बल त्रिलोक दीय दांत, दूरो तिण तल हथ मंडै ।
दीयो नृपत मोर धज खाग आधो भखंडे ॥
पचास कोस जोजन प्रथी धरै लटक फरसी धरण ।
अमांम दांत दीय करण, अतिकृत अमर नाम करण ॥३४॥

दूहा

कीरत तो दीनां करै, दे की मो बिण दांत ।
बिण लिखमी कीरत बधै, जाणै सकल जिहौन ॥३५॥
दया बहन दुनीयाँ नमै, रखो चिरंजी रांम ।
मने बधावै वा मुदै का सुंण धारो काम ॥३६॥
जिकण दयो रो जोय तुं, अबैं कहुं ईतहास ।
सो पाली राजा सबर, जग बधीयो जस वास ॥३७॥
राजश्रीया सब त्याग कर, राज डिगंबर रीत ।
तप कज वन बैठो हुतो, पूर्ण ब्रह्म प्रतीत ॥३८॥

छप्प

सीचांण उणस्यं दोढ कपोत दबायो ।
सरणें नृप सबर रै, छडे तन कपत आयो ।

वण भुख सुं आंखीयो म्हा जोवन मैमंती ।
 अप्र सुत असतरी, बार छाडी विलपंती ।
 निरदोष चुंण फज नीकल्यो वण की म्पट दंतावली ॥३९॥
 राखीयां मनै रहसी अमर, राजा खत्रवट रावली ॥३९॥
 जद नृप रो भय जाण, कछो सीचांण जोड़ कर ।
 ग्रीया मुक्त प्रसवती धांम सूती द्वे अंड धर ।
 त्रय दिन हुवा बितीत, मष लाधो नह भांम थां ।
 वण रा पथ वासतें, आज मो चढीयो हथां ।
 पल बार अभां कीधा प्रभु, मुख सख अवर न मंडहां ।
 एक जीव आय उबारहे, तो न्यार जीव तन छुडहां ॥४०॥

दूहा

सरणागति सुधियारथो, हमै दया उर आंण ।
 निज तन काटे सवर नृप, संतोषें सीचांण ॥४१॥
 कीधो बिदा कपोतनां, जीव दांन दे जास ।
 ईण बिध कीरत अजली, प्रथमी करी प्रकास ॥४२॥
 सवर तणें उण दिन श्रीया, सी कोडी नह संग ।
 करणी सो कीरत करै, वणहीं तरै अभंग ॥४३॥
 कीरत पुराणां कथ कहीं, श्रीया नहीं विसवास ।
 बडपण पूजण नां बिहु, पढोती ब्रह्मा पास ॥४४॥
 कीरत लख दोनुं कछो, अग जग करता आप ।
 महां मै घट बघ कुंण मुदै, निश्चै करो निसाप ॥४५॥
 बात सुखे ब्रह्मा कछो, मगड़ा हुवा जाम्हाइ ।
 न्याव करण नर लोक मध, रचैया मै राजाह ॥४६॥
 इंदपुरी सुं अति अधिक, तिण जेसांण तखत ।
 राजा चारो रूप है, मूलराज महिपत ॥४७॥
 माया कीरत मो हुकम, जेसांण सत जोय ।
 न्याव करैसी नरंद रे, रहजो राजी होय ॥४८॥
 कीरत हंदो साथ कर, माया जैसलमेर ।
 ब्रह्मा जी रै बचन सुं, हित कर आई हेर ॥४९॥
 कीरत लख दोनुं कछो, रावल जादम राव ।
 सगलो जग रोमै ईसो, नरयंद कीजै न्याव ॥५०॥
 जदुपत कहेयो जदी, श्रीया कीरत सदाई ।
 बे हुवें जगत पणाव, बिहु वां बड़ी बडाई ॥

बिहु बै भारी वस्त अषु सारी सिध सोहै ।
नाग असुर धुर नरौ, मागते हु बै मन मोहै ॥
कीरत दुती भगत नवधा कहौ व्यासादिक-संता बचन ।
संप्रदा उचारी आर सत कीरत प्यारी श्रीकृष्ण ॥५१॥

कह्यो नृपत लख कीत, प्रगट मत वेद पुराण ।
बल्लभ हरि नैं बस्त, जिको सगलां सिर जाण ॥
भगत बल्लभ भगवंत, सत भाखंत सदाई ।
भाखें जण भगत मै, नाम लिखमी रो नारै ॥
कीर्त्तदूती भगत नवधा कहौ, खासी जग संतां बचन ।
संप्रदाय च्यार उचारी सु सत, कीरत च्यारी श्रीकृष्ण ॥५२॥

मोसुं प्यारी महिपती कीरत कहौ कण साख ।
कीरत पतन कहै किसन, लिखमी पत कहै...ख ॥५३॥

साखां श्रीमदभागवत, श्री हरिवचन सुजाण ।
उण.....ला जग ऊपरा, वेदव्यास र...बाण ॥५४॥

किसन पोढोया थ-कनै ग्राह गृहो गजराज ।
लिखमी सुतो मेल गया कीरत हंदे काज ॥५५॥

राज हुबा थे रुक्मणी सो क्यां बीसरीयाह ।
कीरत रे कहियो किसन बाक्ताहुथ बरीयाह ॥५६॥

ईण कीरत.....सिर, ओ मोटा आसाण ।
करो बीनती.....सु मन मत धरो सु मान ॥५७॥

श्रीया भागवत साख सुण, मन री छाड़ मिताज ।
कीरत रै पग लग कह्यो तो मोसुं सिरताज ॥५८॥

कीरत हुंता हेत कर, ऊधरीया ईण पार ।
एह लोक परलोक वा, सूधरीया संसार ॥५९॥

दोनुं लोक बुबोय दै, लिखमी हेत हुवांह ।
अपजस भेलै जीवनां, भेलै भरक मुवांह ॥६०॥

ब्रह्मा कह्यो श्रीहरि वचन, वेद पुराण बिचार ।
साचा मानब सो करै, कीरत रो ईधकार ॥६१॥

वे कूड़ा ज्यारे' ह्यीये', लिखमी एक लखाय ।
तनक न सोभा तिकण री, मनख न मनखां माय ॥६२॥

तीन लोक रा न...थरें, बल्लभ घण्ठी विशेष ।
 सो कीरत सारां सिरै, सदा कहत ...सेस ॥६३॥
 रीमाषण छत्रपतीयां, तरफ सासत्र विष तांम ।
 कीरत लछ संवाद कह, सादु कवि सगरांम ॥६४॥
 रावल राज, जादव गढ़ जेसांण ।
 ओबांरा उपदेश सुं मैं गुण कीयो प्रमांण ॥६५॥
 कीरत नैं साची करी सा राजी सुबिसेष ।
 राजी हुय लिद्धमी रही, साचो न्याव संपेख ॥६६॥

इति श्री लिछ्मी कीरत रो संवाद संपूर्णम्
 संवत् १९४२ रे आश्विन सुदी १३ रविवारे श्रीजेलमेर मध्ये

पौराणिकी

[इस स्तंभ के अंतर्गत ऐतिहासिक महत्व की अप्रकाशित मूल सामग्री का प्रकाशन किया जाएगा। इस अंक में आचार्य पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के समारंभग्रह से कुछ पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसी सामग्री इस स्तंभ के लिये आमंत्रित है।]

२४६६

[१]

श्रीहरिः

बाणितपुर

२७-१०-०६

प्रिय पण्डित जी महोदय ?

प्रणति पूर्वक निवेदन है कि आप का कृपा कांड पाकर अत्यन्त हर्ष हुआ। मैं आपकी कृपा से कुशली हूँ। कार्तिक कृष्ण एकादशी को द्वितीय कन्या का जन्म हुआ। मैं गृहकृत्य में बन्ध जाने के कारण आपको अपना समाचार यथा समय नहीं लिख सका सो क्षमा कीजियेगा।

श्रीमान इन दिनों मुझे में विराजमान हैं, नवंबर के अन्तिम तक मैं भी उनकी सेवा में पहुँच जाऊँगा। हर्ष का विषय है कि भारतधर्ममहामंडल की ओर से श्रीमान् को 'कविकुलचंद्र' की उपाधि मिली है। आप कलकत्ते से लौटती बार अवश्य श्रीमान् को अपना दर्शन दे कृतार्थ करेंगे। मैं तो आपके दर्शनार्थ चिरकाल से आशा लगाये बैठा हूँ। आपका संकल्प ईश्वर पूरा करे। श्रीमान् का विचार दिर्सबर में कदाचित् सफर करने का होगा तो उनके नियत स्थान की सूचना पहिले ही आपको दे दूँगा जिसमें आप को उनके पास पहुँचने में किसी प्रकार का असु विधा न होगा।

अ० भा

पत्र पोस्टकार्ड पर है। द्विवेदी जी ने ब्रैरेंसजी में लिखा है।
२१११०६ लिखा है।

२४६२

[२]

श्रीहरिः

मुंगेर

प्रिय पंडितजी !

प्रणाम

१०-१२-०६

मैंने आपको एक पत्र घर से लिखा था जिसकी पहुँच अबतक मेरे पास नहीं आयी। यदि वह पत्र आपको न मिला हो तो उसकी बातें फिर आपको लिख भेजूँ।

मैं कल यहाँ आया। श्रीमान् कुशलपूर्वक हैं। २१ ता० दिसंबर को श्रीमान् कलकत्ते जाने का विचार कर रहे हैं। आपकी माता की बीमारी का हाल श्रीमान् के मुख से सुन मेरी तबियत बेचयन हो रही है। आपभी अपने आरोग्य होने की खबर भेजने का शायद समय नहीं पाते ?

कृपा कर कुशल शीघ्र लिख भेजिये। अभी कलकत्ते में रहने के लिये मकान ठीक नहीं हुआ है होने से शीघ्र आपको श्रीमान् का पता सूचित करूँगा। आप कैसे हैं कहाँ हैं सो लिखिये और कलकत्ते जाने का कब विचार है मेरे घर पर सब लोग अच्छे हैं।

क० का०

जनार्दन भट्टा

२४८६

[३]

श्रीहरिः SRINAGAR RAJ

GOLKOTHI.

Monghyr dated 14-4-1907

प्रिय पंडितजी महोदय !

प्रणाम

आप कृपाकार्ड पाया। आशानुसार श्रीमान् का चित्र रजिस्टर्ड बुकपोस्ट के द्वारा कल की डाक से मैंने घर भेज दिया है। श्रीमान् के चित्र का ग्लास

पत्र पोस्टकार्ड है।

पत्र राज मुद्रांकित काराज पर है । औररजी में दिनेदीजी न
दिनांक १६ भा०० लिखा है ।

श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस के मालिक ने भँगवा भेजा था जो उन्हीं के यहाँ अबतक है । मैंने ग्लाक भेज देने के लिये उनको लिखा है । शायद उसके आने में बिलंब हो अतः श्रीमान् की आज्ञा से चित्र भेजा है । और दे० से० प्रे० के मैनेजर को लिख दिया है वे इस चित्र से ग्लाक तैयार करालें, उसमें जो खर्च पड़ेगा सो श्रीमान् से दिया जायगा ।

श्रीमान् १६-४-०७ को यहाँ से इत्तसत हो गोगरी जायेंगे और वहाँ से दो एक जगह दिहात में भी स्त्रीमा डालेंगे । संभव है कि इस सफर में एक महीना लगै । तदुत्तर लौटकर फिर मुञ्जेर आने की ही राय है ।

गोगरी जाकर कुछ दिन के लिये छुट्टी लेकर मैं घर जाने की इच्छा रखता हूँ ।

कार्ड पाने के पूर्व एक पत्र आपका और भी मैंने पाया था जिसमें आपने स्वार्थ परार्थ की कुछ बातें लिखी थीं । मैं तो हृदय से यही चाहता हूँ कि आपके सदृश हिंदी सुलेखकों को ईश्वर आनामय रख प्रबंध लिखने का समय दे और जीवनोपाय की कोई चिंता चिन्त में न रहने दे । मुझसे अकिञ्चन अकर्मण्य को आप अपना प्रिय समझते हैं अपनी उदार कृपा से अनुग्रहीत करते हैं, इसी को मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ ।

इति

भवदीय कृपाकांक्षी

जनार्दन झा

२४८५

श्रीहरि: CAMP GOGRI

[४] 26-4-07

प्रिय पंडित जी महोदय !

प्रणाम

आपका कार्ड पाया । कुशल समाचार पा चित्त प्रसन्न हुआ । हमें शायद घर जाने की छुट्टी अभी न मिलेगी कारण इसका यह कि यहाँ आने पर श्रीमान बड़ा सरकार ने श्री छोटा सरकार को बुलाकर चि० श्रीमान कुमार जी के यशोपवीत का निश्चय किया कि यदि श्री नगर में हैजा हो रहा है तो वहाँ यह

लिखा है ।

पत्र रूखदार कागज पर है । द्विवेदी जी ने अंगरेजी में लिखा है ३०।१।०७

कार्य न होकर यहीं हो और यही विचार पक्का हुआ । डेवड़ी के सब लोग जो पुनिया में समय बिता रहे हैं, वे यहाँ गुलाबे जायेंगे और अंतर्गृहवर्तिनी श्रीमती राजमाता प्रभृति सभी यहाँ आवेंगी । मुंडन के अवसर में जो मकान तैयार हुआ था उसी में उन लोगों के रहने का ठीक हो रहा है । और मंडप भांडागार जननिवासार्थ कितने ही नूतन गृह निर्माण का प्रबंध हो रहा है । वैशाख शुक्ल एकादशी गुरुवार व्रतबन्धन के लिये स्थिर किया गया है । अब समय कम है इसलिये तेजी के साथ सब काम शुरू कर दिये गये हैं । इस अवसर में अब मुझे अवकाश मिलना संभव नहीं अतएव मैंने उपनयन के अनंतर घर जाना उचित समझ छुट्टी के लिये यज्ञ करना छोड़ दिया । छुट्टी मिलती भी तो पाँच सात दिन के लिये फिर आना शीघ्र ही पड़ता । ब्लाक के लिये श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस के मैनेजर को लिखा था उत्तर जो उनसे मिला है सो इस पत्र के साथ भेजता हूँ । उसे पढ़कर लौटा दीजियेगा । वे जब आनंदमठ के लिये चित्र छाप लेगे तब भेजेंगे । कौन जाने कितने दिनों में वे चित्र छापकर ब्लाक भेजेंगे । ब्लाक भेजे छः महीने हुए होंगे । आप भी वेङ्कटेश्वर प्रेस के प्रोपराइटर से पूछ सकते हैं कि वे कब तक ब्लाक भेजेंगे । यदि वे विलंब की अधिकता प्रकट करें तो श्रीमान का चित्र जो देश सेवक प्रेस के मैनेजर के पास भेज दिया है उससे ब्लाक तैयार करके चित्र छपवा लेने का ही विचार ठीक कीजिये । इति

भवदीय कृपाकांक्षी

जनार्दन झा

श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस के मैनेजर को फिर भी मैंने लिखा है कि शीघ्रातिशीघ्र चित्र छापकर ब्लाक नागपुर भेज दे । आप भी उसे लिख भेजिये ।—

२४८१

श्रीहरिः

[५]

गोलकोठी मुञ्जरे

१८-६-०७

प्रियकर महोदय ।

आपका कृपा पत्र पाया । स्वाधीनता की एक कापी भी पहुँची । मैंने उसे वाहर स्वीकार किया । मेरे चित्र के नीचे

मेरे नाम में आपने जो परिवर्तन किया है वह मुझे मंजूर है।

मेरा चित्त अभी बड़ी घबड़ाहटमें है। मेरे छोटे भाई की इवेली में हिस्टीरिया रोग से बहुत बीमार है। और मेरे छोटे भाई अभी आठ दिन से गुरबे के दर्द से सक्त बेचैन हैं। चरमदर्ज का तकलीफ है। हम लोग को चार रोज से सोना हाराम हो गया है। मैं दो रोज के लिये श्री नगर गया था घर से आया हूँ। दोनों बीमारों के यहाँ दवा के लिये लाया हूँ। दवा होती है पर दर्द कम नहीं होता है। नेहायत मुश्किल में फसा हूँ। ईश्वर मालिक है। और हाल दूसरे खत में लिखूँगा। यह खत अपने भाई के Sick Bed के पास नुसखे के कागज पर लिखता हूँ।

आपने जो स्वाधीनता समर्पण किया है उसके लिये मैं आपका परमकृतज्ञ हूँ। इति

भवदीय
श्रीकमलानंदसिंह

२४८०

[६]

SRINAGAR RAJ

GOLKOTHI

Monghyr dated 19-9-1907

प्रिय पंडित श्री महोदय।

प्रणाम

मैं आपके प्रथम पत्र का उत्तर जो मुझे शीघ्र लिख भेजना चाहिये था न भेज सका। काई के उत्तर देने में भी अधिक विलंब हुआ। प्रथम तो इन अपराधों की क्षमा चाहता हूँ। तत्ता पर विलंब का कारण निवेदन करता हूँ।

१५ दिन से मैं बीमार हूँ। भाद्रकृष्ण द्वादशी बुधवार को मुझे सक्त बुखार हुआ। शिरः पीड़ा और इडफूटन से चार दिन तक असंत व्याकुल था। ग्यारह संभ्या पर पथ्य लिया। कमजोरी यहाँ तक हो गई थी कि पथ्य लेने के बाद दो दिन तक दस पाँच कदम के सिवाय अधिक दूर टहल फिर नहीं

सकता था। अब आपकी कृपा से अच्छा हूँ पर किसी किसी दिन शिरः पीड़ा से व्यथित हो जाता हूँ। आवश्यक भी अभी बना है। ज्वर सर्वथा निवृत्त है।

जिस दिन मैंने पथ्य लिया उस दिन भीमान को डेवदी से खबर आई की उनके यहाँ कोई संख्त बीमार है वे तुरत डेवदी रवाना हुए।

उनकी अनुभवधू हिस्टीरिया से कभी कभी अत्यंत कष्ट में पड़ जाती है। वही बीमारी उन्हें हो गयी थी। डेवदी जाने पर उनकी हालत तो भीमान् ने अच्छी पायी पर उनके भाई पेट के दर्द से जिस दिन भीमान् वहाँ से लौटकर मुंगेर आने चाहते थे अत्यंत व्याकुल हो गये। अतएव भीमान् को दो दिन वहाँ और ठहरना पड़ा और अपने भाई को चिकित्सार्थ अपने साथ १६-६ को यहाँ ले आये हैं। यहाँ आने पर उन्हें (छोटा सरकार) फिर पेट का दर्द शुरू हो गया। तीन दिन से बराबर दर्द होता है। कभी दर्द का वेग अधिक बढ़ जाता कभी कम हो जाता है पर निमूर्लतया छुटता नहीं है। कविराज, इकीम और डाक्टरों के द्वारा इलाज हो रही है। सैकड़ों रुपये रोज इन लोगों के फीस देने पड़ते हैं। भीमान् भी अपना सब काम छोड़ उन्हीं के समीप दिन भर बैठे रहते हैं।

भीमान् के नाम से जो आपकी चिट्ठी आयी है उसे मैंने पढ़ा। उसमें आपने मुझसे उत्तर लिखवाकर मेजने का अनुरोध किया था अतएव भीमान् ने अबकी बार स्वयम् अपने हाथ से आपको पत्र लिखना उचित समझ उदारता प्रकाश की है।

मैं आशा करता हूँ उस पत्र से आपको सब समाचार शत होंगे।

आपके पत्र का उत्तर यथा समय न मेजने के कारण मेरा मन लिख रहता है आप इसको अवश्य मानेंगे और अन्यथा कुछ अनुभव न करेंगे। मेरे घर पर सब लोग कुशल हैं।

भवदीय कृपाकांक्षी

जनार्दन भट्ट

२५६६

[७]

धर्मो मित्रं मृतस्य च

‘श्री राघवेंद्र’ कार्यालय प्रयाग,

Dated 10-2-1909

प्रियवर

प्रणाम

आपका कृपा पत्र मिला। आपकी आज्ञानुसार प्र० स० और अभ्युदय की २२ीं संख्या भेजता हूँ। अभ्युदय से विशेष आशा नहीं है। आपने संपादक समिति के बारे में अपनी संमति क्यों नहीं लिली ? आगे यदि अवकाश हो तो कोई इसी मजाक की कविता अथवा पत्र लिखकर भेजिये जिससे प्रतिपक्षी की नाक जले। सुना है बिहारबंधु में गोपालराम गहमरी पहुँचा है।

भवदीय

च० श० प्र० शर्मा

क्या आप सरस्वती में पं० माधवप्रसाद की कविता छापना स्वीकार करेंगे ?

२५६७

[८]

धर्मो मित्रं मृतस्य च

‘श्री राघवेंद्र’ कार्यालय प्रयाग,

Dated 27-2-1909

प्रियवर द्विवेदी जी,

प्रणाम

आपका पत्र पढ़कर चिंता हुई। आप अपना इलाज किसी चतुर डाक्टर से करावें। यदि वहाँ सुमीता न हो तो

पत्र को काट पर है।

यहाँ चल आवें मैं यहाँ Assist surgn और Civ. Surg. दोनों के परामर्श से आपका अच्छा इलाज करा सकूँगा। बीमारी का मूल क्या है ? डायरी का नं० २ मिला १ नहीं मिला सो ढूँढ़कर भेजूँगा। होली की संख्या में उस नीच वणिक् पुत्र ने ब्राह्मणों को जो बात कही है क्या आपने उस पर ध्यान न दिया ? मेरी राय में सं० समाज में आपको अवश्य संमिलित होना चाहिये। और संपादक समाज हट्ट हो ऐसा प्रयत्न भी करना चाहिये। सरस्वती में 'पर्यालोचक' कौन है ?

भवदीय—

च० शं० प्र० शर्मा

धनबर्ह से शुक्राब्दी आये हैं अगले रविवार को लौट जायेंगे।

[६]

इंडियन प्रेस, प्रयाग।

ता० १२-३-१९१२,

महाशय,

१० ता० का कृपाकार्ड मिला। पं० जनार्दन भट्ट को आज ३) का मनीआर्डर भेज दिया।

आशा है, स्वास्थ्य अनुकूल होने पर आप कुछ न कुछ अवश्य लिखने की कृपा करेंगे और उसे इसी प्रेस में छपने के लिये भेजने की भी उदारता दिखायेंगे।

काम की अधिकता से ही पुस्तकों के छपने में देरी हो जाया करती है—आज कल भी इस समय २०-२५ किताबें हमारे पास नई छपने के लिये मौजूद हैं।

क्या लिखिएगा ? 'समालोचना शास्त्र' क्यों न लिखिए ? खूब बिरेगी।

भवदीय—

रा० ला० शर्मा

पत्र को काट पर है।
दिखाइए १४:३।१२ किताब है।

द्वितीयोक्त
न अतिरिक्त
अ

२६४७

[१०]

इंडियन प्रेस, प्रयाग ।

ता० १८-३-१९१२

महाशय,

१४ ता० के कृपापत्र के उत्तर में निवेदन है कि रघुवंश को हिंदी में कथारूप से आप लिखेंगे तो पुस्तक बड़ी ही उत्तम होगी। बड़ी आवश्यकता है। लिखिए। जरूर लिखिए।

क्या आप कृपा करके मुझको कुछ लिखने का परामर्श देंगे ? मेरे लिखने योग्य कोई छोटी सी पोथी आप अपने विचार से तजवीज करें तो बहुत अच्छा हो।

विनीत—

रा० ला० शर्मा

पत्र क्षुब्ध कार्य पर है। विशेषी जी ने अंगरेजी में लिखा है।
१९।३।१२ लिखा है।

विमर्श

सेवाहितदास की रचनाएँ

कैलाशचंद्र शर्मा

लेखक की शोध में श्री सेवाहितदास की दो रचनाएँ — 'श्रीगुरुशतक-अष्टयाम' और 'भक्तमाल की वचनका टीका' — प्राप्त हुई हैं। ये दोनों ग्रंथ श्री राधावल्लभ का मंदिर, पैलेसरोड, बांसवाड़ा (राजस्थान) के वर्तमान पुजारी श्री दुर्लभरामजी भट्ट के सौजन्य से प्राप्त हुए। शोध की दृष्टि से ये ग्रंथ नवोपलब्ध हैं।

श्री गुरुशतक अष्टयाम

अतःसाक्ष्य की दृष्टि से सेवाहितदास श्री राधावल्लभ संप्रदाय के अनुयायी, बाँसवाड़ा के निवासी गोस्वामी दयानिधि जी के शिष्य और नागरजाति के दवे ब्राह्मण थे। बाद में राजा अभयसिंह ने इन्हें गिरिपुर (झुँगरपुर) बुला लिया था। 'श्री गुरुशतक अष्टयाम' के २५ पत्रों में ११३ छंद हैं। यह प्रति खंडित है। इसमें आदि के आठ पत्र न होने से आरंभिक ३८ छंद नहीं हैं। यह आकार में ५॥ इंच लंबी और ४ इंच चौड़ी है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर सात सात पंक्तियाँ हैं। इसमें काली स्याही से लिखा होने के साथ साथ लाल स्याही से हासिया और विरामचिह्नों का बाहुल्य है। छंद की मात्राओं के गिनने से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रंथ दोहा शैली में लिखा गया है। इसके लिपिकार श्री दुर्लभरामजी भट्ट के पितामह श्री वल्लभरामजी भट्ट हैं। इसका रचनाकाल सं० १९०९ वि० में आश्विन की अष्टमी दिन सोमवार है—

समस्त ओगणि सतक पर ॥ नव आश्वन नवरात ।

खंडवार तिथि अष्टमी ॥ गुरु गाये अचरात ॥११३॥

इति श्री गुरुशतक अष्टयाम श्रीदयानिधि के दास सेवाहित कृत समाप्तम् ॥

ग्रंथ के अंतिम पत्र पर इसका लिपिकाल सं० १९३६ वि० माघ सुदी १ बुधवार दिया गया है। लिपिकार सेवाहितदास का शिष्य है। कवि ने इसमें गुरु को सर्वस्व माना है क्योंकि गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, गुरु के बिना भ्रम का निवारण नहीं होता और संमान भी नहीं मिलता।

इस ग्रंथ में राधावल्लभ संप्रदाय के 'आचार्यों' का नामोल्लेख भी किया गया है जो इस प्रकार है ।—

‘संजया आरति के समे ॥ जै जै धुनि रहि छाये ॥ हित गुरु के गावत गुननि ॥ सेवक मुजस बढाय ॥ ८८ ॥ हरी गुरु बंसी गुरु ॥ हृदावन गुरु धाम ॥ श्री बनचंद गुरु सदा । चहुयह गुरु नाम ॥ ८९ ॥ गुरु हरिवंश विहार को ॥ पार नां पावत कोई ॥ सेवक नागरिदास से ॥ जादा जानत होइ ॥ ९० ॥

सर्वांशतः इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य गुरु की अष्टयाम पूजा है । हिंदी साहित्य में अष्टयाम की एक पुष्ट परंपरा मिलती है । राधावल्लभ संप्रदायानुयायी श्रीसेवाहित दास लिखित ‘श्री गुरुशतक अष्टयाम’ भी इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है ।

भक्तमाल की वचनका टीका

इसके रचयिता भी सेवाहितदास हैं । यह टीका ‘भक्तमाल’ और ‘भक्तिरस-बोधिनी टीका’ की गद्य टीका है जो अप्रकाशित है । लेखक को प्रस्तुत ग्रंथ की हस्तलिखित प्रतिलिपि उक्त श्री राधावल्लभ मंदिर, पैलेसरोड, बोंसवाड़ा (राजस्थान) के पुजारी श्री दुर्लभराम भट्ट के सौजन्य से उपलब्ध हुई । शोध की दृष्टि से हिंदी साहित्य जगत् में यह टीका एक नवोपलब्ध ग्रंथ है । इस टीका के पत्रों पर ४४२ तक संख्या दी गई है, परंतु प्रारंभिक पाँच पत्रों और अंतिम एक पत्र पर कोई अंकविधान नहीं है । टीका में पत्रसंख्या २४७ नहीं है । यह लिपिकार की भूल है क्योंकि पाठानुसंधान से पाठ में कोई क्रम नहीं टूटता । इस प्रकार इस टीका के पत्रों की कुल संख्या ४४७ होती है । पत्रों पर पंक्तियों की संख्या का सम्यक् विधान नहीं है, किसी पत्र में अधिक पंक्तियाँ हैं तो किसी में कम । यह काली स्याही में लिखित है किंतु लाल स्याही के विरामचिह्नों का बाहुल्य है । यह आकार में ८ इंच लंबी और ५॥ इंच चौड़ी है ।

अंतःसाक्ष्य के आधार पर इसका रचनाकाल सं० १६१२ वि० में कार्तिक की पूर्णिमा है । यह शहर गिरिपुर (डूंगरपुर) में राजा अभयसिंह जी के वंशीधर मंदिर में लिखी गई । टीका में प्रतिलिपिकार का कहीं भी उल्लेख नहीं है । किंतु राधावल्लभ मंदिर के वर्तमान पुजारी श्री दुर्लभराम भट्ट से ज्ञात हुआ कि इस टीका की प्रतिलिपि भी उनके पितामह श्री वल्लभराम भट्ट द्वारा तैयार की

1. सेवाहितदास—भक्तमाल की वचनका टीका—(अप्रकाशित)—पत्रसं० ४४०, कवित्त सं० १, द्र० ‘शहर गिरिपुर में राजे अभयसिंह जी के वंशीधर मंदिर में वचनका बनी है । गुंजी सत द्वादस वरस मास कार्तिक में पूज्यो पूरी भई मनो मुक्त मन मनी है ।’

गई थी। यदि यह सत्य है तो इसका लिपिकाल सं० १६३६ वि० के लगभग माना जा सकता है क्योंकि 'अष्टयाम' का लिपिकाल सं० १६३६ वि० है।

वर्ण्य विषय की दृष्टि से ग्रंथ के आरंभ में ६ कवित्तों में टीका करने का उल्लेख है, इसके बाद ११ कवित्तों में वृंदावन व्रज परिक्रमा अष्टक का वर्णन, ११ दोहों में भक्तमाल की वचनका टीका करने के कारणों का उल्लेख (ये दोहे आरंभिक नौ कवित्तों से पहले होने चाहिए, इस मूल को ग्रंथ में स्वीकार किया गया है) और ६ कवित्त हैं जिनमें से पाँच कवित्त ग्रंथ के पत्र सं० ४४०-४४१ पर भी हैं। लिपिकार ने यहाँ इन्हें भूल से लिख दिया है लेकिन इनमें से एक कवित्त परवर्ती पत्रों में नहीं है।^१ यहाँतक टीका के पत्रों पर कोई अंकविधान नहीं है। आगामी ४३६ पत्रों में भक्तमाल और भक्तिरसबोधिनी टीका की गद्य टीका दी गई है। इसमें भक्तिरसबोधिनी टीका के कवित्तों की संख्या ६३८ है जो गलत है। इसे लिपिकार ने पहले की मूल मानते हुए लिखा है कि 'अथ मूला ॥ २१४ ॥ अथ टीका के ॥ ६३६ ॥' या प्रकार आगु से लिखते आये है। जायों मेनेहु आंक घरयो है। परंत टीका के कवित्त तो छु से अछाहस भए है। यामे इम्यारे आंक बढ़ती है। सो आगो से ओसेह लीये है।' तथ्य तो यह है कि भक्तिरसबोधिनी टीका के कवित्त १४ की टीका के बाद टीकाकार ने इस गद्य टीका में कवित्त टीकाओं की संख्या गलत दे रखी है जिससे अंतिम संख्या अशुद्ध हो गई है। पत्र सं० ४३६ के बाद ५ दोहों में अभयसिंह का सुयशप्रताप, एक सवैया और तीन कवित्तों में भागवत के एकादश स्कंध में श्रीकृष्ण के मुख से कथित भक्तिमहिमा का वर्णन, १२ कवित्त और ७ दोहे में दशधामभक्ति का निरूपण, जिसमें भक्त के अनुसार एक एक भक्त की भक्ति का निरूपण किया गया है और, टीका के अंतिम पत्र पर (जिसपर कोई अंक नहीं है) टीकाकार ने 'वृंदावनवाह वसवो तहाँ अरबी करनी' के लिये एक दोहा और ४ कवित्त का चयन किया है। लेकिन पत्र संख्या ४००-४४२ पर भक्तमाल की वचनका टीका के कलस्तुति विद्वांत विषयक १२ कवित्त और २ दोहे हैं। यहाँ कवित्त सं० २ में टीका का रचनाकाल और टीकाकार के निवासस्थान का उल्लेख है। टीका ब्रजभाषा गद्य में है। टीका के आरंभ और अंत में कवित्त, दोहा और सवैया का प्रयोग है

२. 'यह कवित्त पीछे हू खींचे हे पुनि इहाँ भूखि के लिंचे हे : अथ यामे कोठ कवित्त नयो हू होयगो याते अचायो हे इती:' ।

बिनकी संख्या क्रमशः ४१, ३१ और १ है। इस तरह छुंदों की कुल संख्या ७३ है। भक्तमाल की परंपरा में इस टीका का महत्वपूर्ण स्थान है।

इस टीका की विशेषता यह है कि टीकाकार ने भक्तों के वर्णन में घटनाओं पर अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश डाला है। इसमें नामादासजी के जीवन पर भी महत्वपूर्ण सूचनाएँ दी गई हैं। सेवाहितदासजी साहित्य के क्षेत्र में नवोपलब्ध हैं।

*

मोहनसाँई' कृत 'अरस बेगम सार' : एक परिचय'

देवकीनंदन श्रीवास्तव

उत्तर भारत की निगुंश काव्यपरंपरा के विकास में अवध के संत मोहनसाँई' और उनके पंथानुवर्तियों का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसकी ओर कदाचित् अभी तक संतकाव्य के किसी अनुसंधानकर्ता का ध्यान नहीं गया। 'उत्तरी भारत की संत परंपरा' जैसे विशद ग्रंथ में भी, जिसे निगुंश संतकाव्य का विश्वकोश कहलाने का गौरव प्राप्त है, उसकी चर्चा नहीं आई।^१ प्रस्तुत निबंध के ही लेखक को अनायास संयोगवश इस पंथ के एक मर्मज्ञसंत के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी कथनी और रहनी के कतिपय मौलिक लक्षणों को देखकर कुतूहल बढ़ा और उसने बलवती जिज्ञासा का रूप धारण किया। पूछताछ करने पर पता चला कि इस पंथ की अपनी विशिष्ट आचारपरंपरा^२ के साथ साथ काव्यपरंपरा भी है, यद्यपि वह सारी की सारी अप्रकाशित है।

१. भारतीय हिंदी परिषद् के वल्लभ विद्यानगर (गुजरात) अभिवेशन (१९९०) में पठित शोध निबंध।
२. स्वर्गीय आचार्य चंद्रबख्शी पांडे ने 'गुलसी की जीवनभूमि' नामक ग्रंथ में अवश्य ही एक स्थान पर अथवा गुलसी चौरा के प्रसंग में मोहन साँई' का एक लंबा पद उद्धृत किया है जिसका इस दिशा में अपना ऐतिहासिक महत्व है।
३. पंथ के अनुसार 'साँई' शब्द मूल रूप में अखिल विरव के परम स्वामी और परम प्रियतम परात्पर सत्ता का बोधक एक सिद्ध नाम है और सद्गुरु में उस परात्पर के दर्शन की भावना के फलस्वरूप वही 'मोहन साँई' तथा पंथ के अन्य गुरुओं के नाम के साथ अज्ञासमान सूक्ष्म उपाधि का रूप धारण कर लेता है। इस पंथ के सभी गुरु साँई' बाबा के नाम से पुकारे जाते हैं। इनमें गृहस्थ अनुयायियों को छोड़कर विरक्त साधुओं में प्रायः सिर मुझाने, मूँछ मुझाने और खंडी दाढ़ी रखने की आल है। निजी व्यवहार में भोजनपानादि के लिये वे मिट्टी के पात्रों का प्रयोग करते हैं।

इस परंपरा का सर्वाधिक प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित आदि ग्रंथ है मोहन साईं कृत 'अरस बेगम सार' जिसकी एक हस्तलिखित प्रति उक्त ग्रंथ के एक ग्रन्थ अनुयायी के अनुग्रह से उपलब्ध हो सकी। तुलसी के परवर्ती संत की इस कृति का रचनाकाल अभी निश्चित रूप से नहीं ज्ञात हो सका है।

'अरस बेगम सार' में कुल मिलाकर २३६ पद हैं जिन्हें रचयिता ने निगुण काव्यरुढ़ि के अनुसार 'शब्द' नाम से अभिहित किया है। टकसाली अवधी में रचे हुए ये 'शब्द' विभिन्न राग रागिनियों में और तर्कों पर हैं जिनमें अवकांश का आधार लोकसंगीत प्रतीत होता है। 'शब्द भजन', 'शब्द मंगल', 'शब्द नेछू', 'शब्द छपका' और 'शब्द कहरा' जैसे शब्दमेदों में पदों का वर्गीकरण ग्रंथ के लोकसांस्कृतिक ढाँचे का स्पष्ट प्रमाण है। सभी पदों के अंतिम अंश में 'मोहन' अथवा 'मोहन शाह' के नाम की छाप अंकित है। ग्रंथ के आरंभ में आए हुए निम्नलिखित वाक्य एक विशिष्ट प्रकार की मंगलाचरणविधि का संकेत करते हैं—

सति साईं गुरुदाता

सति साईं सतगुरु दीनदयाल की दाया अरस बेगम सार ॥

भाषा सतगुरु मोहन साह बोलौ हंसौ सतगुरु समरथ की जै जै जै ॥

ग्रंथ के अंत में आए हुए निम्नलिखित वाक्य भी एक निश्चित संस्कार का पुट लिए हुए हैं—

सति सतगुरु दीन दयाल साईं मोहन महबूब की दाया ।

अरस बेगम सार समपूर ॥ बोलौ सतगुरु साईं समरथ बंधी छोर जै जै जै ।

ग्रंथ में प्रयुक्त शब्दावली सर्वथा कबीर द्वारा प्रवर्तित पारिभाषिक प्रयोगों से मेल खाती है। कहीं प्रभु की अष्टतुकी दयालुता, कहीं 'हरिजन के' लक्ष्मा, कहीं 'नामसाधना का चमत्कार', कहीं तीर्थवनादि बाह्याचारों की निरर्थकता, कहीं गुरुमहिमा, कहीं हठयोगसाधना की दुर्लभ स्थितियों की सिद्धि, कहीं उन्मुक्त प्रेमघटा की मोहिनी छटा, कहीं माधुर्यभाव से परिप्लावित रहस्यमय आध्यात्मिक संबंधों की मस्ती, कहीं ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, मुक्ति, कर्म, निगुन, सगुन, सुरति,

रहम सहन में ऊपर से देखने में सुखजमान से लगते हैं, भीतर से संस्कार में हिंदू जैसे। सामान्यतः इनकी सारी रहनी सहनी पर कबीर जैसे निगुनियों संतों की छाप प्रत्यक्ष है।

निरति आदि की सापेक्षिक महत्ता के चित्रण 'मोहन सार्ई' की समर्थ अनुभूतियों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति हुई है।

'अरस बेगम सार' के रचयिता की श्रद्धा और भक्ति का दृष्टिकोण बड़ा उदार एवं व्यापक है जिसकी स्पष्ट झलक निम्नलिखित पंक्तियों में निर्दिष्ट विभिन्न कोटि के भक्तों, संतों एवं योगियों की सूची में मिल जाती है —

धना के धरम करम प्रभु राखेव

छीप की सोच कियो हरिनामा ।

रतना मीरा करमा बाई सोना दास चरन की आसा ।

गोपीचंद मुखन्त गौरव तजिन राज काज सब आसा ॥

पीपादास दरस के भूषै कूदे सिंधु गये हरि पासा ।

भरथरी देस भेष करि त्यागा योग जलंधर किहिन निरासा ।

रामानन्द कबीर पुकारेव तुलसी सूर नानक रैदासा ।

जन सुलतान तक्त तजि भागै भये फकोर नाम की आसा ॥

—पद १०

अपने मंत्रातीत, यंत्रातीत, अक्षरातीत, अलख परात्पर के पोषक न्यारे मत का निरूपण करते हुए मोहन सार्ई कहते हैं—

अबधू ऐसौ मता हमारा ।

ना हुवां बोहंग न हुवा सोहं नाम निअत्तर न्यारा ।

न हुआ ब्रह्मा बिष्णु महेसा नाही सृष्टि पसारा ।

पानी पवन रवि ससि हुआ नाहीं नाहीं तिरथ जलधारा ।

वेद पुरान कुरान न देखा नाहीं करम अचारा ।

मंत्र जंत्र पाठ नहीं पूजा नाहीं न भेष पसारा ।

कुलिस कांसा पाथर नहीं देवा नाहीं बरन बिचारा ।

असी धाम के पार धाम है तहां अलख टक सारा ।

मोहनसाह लखै कोई हरिजन जो सति सरनसि धारा ।

—पद १३

उनकी दृष्टि में निःकरमी भक्ति 'अर्थात् कर्मांडंबर रहित' सहज भक्ति ही सब साधनों से परे साधन है जिससे जीते जी मुक्ति की अनुभूति हो जाती है।
उन्हीं के शब्दों में—

सथ तै परे भक्ति निःकरमी जिअत मुक्ति विज्ञानी ।

—पद २२

अपने अगम निसान का उल्लेख करते हुए आदि सरयू, गुप्तारघाट, सरगद्वार, चित्रकूट, मथुरा, विश्रामघाट तथा चारों घाटों का जो आध्यात्मिक रूपक साईं बाबा ने बाँधा है उसमें अवध धाम के प्रति एक प्रकार की करोड़ निहा का बीज भी देखा जा सकता है —

अगम निसान निरखि जेहि आवै ।

आसन अवध सदन सुख सरयू

गुप्त गुप्तार गुपुत ध्यान मन लावै ।

सरग दुवार सरग पर सूरति

सूरति नाम घाट उहरावै ।

चित्रकोटि चितवनि चित भीतर तहाँ चित चितमानि भिड़ावै ।

मन मथुरा विस्वास विभ्राम घाट है दुतिया दुरमति धोष बहावै ।

चारिउ धाम चरन की खौकी तहि सर जगी जोग ब्रत बनावै ।

मोहन साह पास सब तीरथ जो पुहकर पूरा गुदमन पावै ।

—पद २४

कोरे वाक्यज्ञानियों की कठोर भर्त्सना करते हुए उन्होंने 'भक्तिभेद से अपरिचित' झड़ाझड़ साखी शब्द मारनेवाले वैरागी अवधचरे निर्गुनियों की भी खूब खबर ली है—

बाना बाँधि भये वैरागी ।

भक्ति भेद न पावै । साखी शब्द झड़ाझड़ मारे । —पद ३७

इस झड़ फटकार के साथ साथ अपने आराध्य के प्रति दास्यभाव की साधना के सूचक पदों में उनकी सहज दीनता एवं अनर्हकृति भी द्रष्टव्य है—

मोहन साह विस्वास आस हरि की

चरनन भक्ति प्रीति विदु कीनी । —पद ३८

×

×

×

×

आसिक जानि मोहन का तारो दास तुम्हारे होई ।

—पद ६०

परंतु साईंजी का सबसे मनोहर एवं दर्शनीय रूप उन स्थलों पर अनेक सतरंगी चित्रों के माध्यम से खुलकर निखरा है जहाँ उनकी माधुर्यभाव भरी रहस्या-नुभूति की तन्मयता अभिव्यक्त हुई है । स्थानसंकोच के कारण केवल कुछ ही स्थल उद्धृत किए जा रहे हैं—

सखि अठिलाय सीस लिहे गगरी ।

कर नहीं छुवै हाथ न हिलावै मुरति की डोर प्रेम से पकरी ।

पाँच पचीस तीस जन त्रिसुनी तिन्हें बचाय गैल बिच सकरी ।

मत मुस्क़ाय मुरति तन ललकै चमकै चमकै गई किया की नगरी ।
मोहनसाह खयी कोई सुहृदिन छिन्न पकरि बांह बलम संग सगरी ।

—पद १०

× × × ×

सुरति संभारु गगरिया न छलकै ।
सागर शब्द गहिर अहै पानी उमर लहरिया निसु दिन हलकै ।

—पद १७

× × × ×

रीमेव सज्जन सुरति में तुम्हरी ।
तुम्हरी सुरति पिआ बलि बलि जइहौं तनि ताको तुम ओर हमरी ।
मोहन छाह पिआ सुष समुक्त लागी प्रीति भयो तन दुबरी ।

—पद ३०

कलम मुसकाने मोरी हमका देखिन ।
रहेन भुलसह आज कहि बैहर भवे व्यसल आपु से भेटिन ।
औरन को पिआ नजर न आवे मोहन पर खिमे हैं खेतिन ।

—पद १८०

× × × ×

यही वह अलंड मस्ती है जिसमें मोहन साँई बैकुंठ और मुक्ति जैसे दुर्लभ
पदार्थों को कुछ समझ कर अपने सनम की मोहिनी को निरवधे हुए दिन रात
छुके रहते हैं—

बेहस्त बैकुंठ भार में भौंका
मुक्ति देवि कुरिआता है ।
मोहन माशूक गले में लाये
मनमानी मौज उड़ाता है ।

—पद २३१

निरपत है दिन राति सनम को मोहन मोहिनी डारी ।

—पद २१६

यत्र तत्र पदों में लीकगीतों की जो स्वच्छंद छुटा प्रवाहित है उसकी बानगी
में निम्नलिखित पंक्तियाँ ही पर्याप्त होंगी—

कासी सहर मोर नैहर जावा
बेनी मोरि ससुरारि हो ।

तरुनी धयस मोरि आई रे बाबा
 अब मेरा रखौ विवाह हो ।
 तुम संघ मोर निवाह न बाबा
 अब भयो व्याहन जोग हो ।
 भौजी मोहि बिजावति निसुदिनि
 और नगर के लोग हो ।
 बेगि बोलाव ज्ञान दीजै बाबा
 सोथे सुथमनि बार हो ।
 नउवा निरति पटायो मोरे बाबा
 बर खोजै सिरजन हार हो ,
 ब्रह्मा वेद पढायो बाबा बिस्नु भरे जहाँ पानी हो ।
 करम दान संकलपेव बाबा भई है कुमति की हानी हो ।
 × × × ×
 पत्रिया सुरति बाँधि गठबंधन प्रीतम आपन कीन हो ।
 सखी मोहन साह सतगुरु समरथ सिर सेंदुर जिन दीन हो ।
 अमर लोहाग जुगन जुग आपन सतपुर दरसन लीन हो ।

पुलिस

अजय मित्र शास्त्री

नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६७, अंक २ पृ० १६४-६५ में डा० देव-सहाय त्रिवेद का 'पुलिस' शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि पुलिस शब्द मूलतः भारतीय है, और उसे यूनानों शब्द पोलिस से निकला हुआ नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत लेख में डा० त्रिवेद के इस मत पर पुनर्विचार का प्रयास है।

१. डा० त्रिवेद ने कहा है कि पुलिस शब्द सम्राट् अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अशोक की धर्मलिपियों में पुलिस शब्द के अधोनिर्दिष्ट रूपों का प्रयोग दृष्टिगत होता है—

पुलिसा—प्रथम स्तम्भलेख, दिल्ली-टोपरा प्रति, पं० ७-पुलिसा पि च मै;^१
सप्तम स्तम्भलेख, दिल्ली - टोपरा प्रति, पं० २२।^२

पुलिसानि—चतुर्थ स्तम्भलेख, दिल्ली-टोपरा प्रति, पं० ८-पुलिसानि पि मे।^३

पुलिसे—धौली पृथक् शिलालेख, पं० ७, ८-एकपुलिसे।^४

प्रथम दो स्थलों पर दृष्टि ने 'पुलिस' का अर्थ एजेंट किया है, जब कि तीसरे स्थल पर उसे किसी एक व्यक्ति (सम सिंगल पर्सन के) अर्थ में लिया गया है। डा० ल्यूड्स के अनुसार 'पुलिसानि' 'पुलिना' का द्वितीयांत रूप है।^५ अशोक की धर्मलिपियों के इसी साक्ष्य के आधार पर डा० त्रिवेद का मत है कि पुलिस शब्द भारतीय है। इसमें संदेह नहीं कि जिस रूप में यह शब्द अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुआ है, वह पूर्णतः भारतीय है। किंतु वास्तविक प्रश्न यह है कि जिस अर्थ में आज इस शब्द का प्रयोग होता है उस अर्थ में प्राचीनकाल में इस शब्द का व्यवहार होता था अथवा नहीं। जहाँतक हमें ज्ञात है 'आरक्षी' के अर्थ में पुलिस शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय साहित्य अथवा अभिलेखों में नहीं

१. कुत्स, कार्पस् इन्स्क्रिप्शनम् इन्डिकेरम्, खंड १, पृ० ११३।

२. वही, पृ० १३०।

३. वही, पृ० १२३।

४. वही, पृ० ३२।

५. वही, पृ० १२४, पादटिप्पणी ८।

भी उपलब्ध नहीं है। किसी संस्कृत अथवा प्राकृत कोश में भी इस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। डा० त्रिवेद इस कठिनाई से परिचित हैं, और इसको दूर करने के यत्न में लिखते हैं कि 'भारतीय शब्दकोशों में इस शब्द की अप्राप्ति का कारण यही हो सकता है कि इसके पीछे भारतीयों की विचित्र मनोवृत्ति ही प्रमुख रही है। पाश्चात्य विद्वानों ने इस शब्द को भारतीय स्वीकार नहीं किया अतः किसी भी कोश में यह शब्द स्थान न पा सका।' इस प्रकार पुलिस शब्द को शब्दकोशों में स्थान न मिल सकने का दोष डा० त्रिवेद ने पाश्चात्य विद्वानों के मत्वे मढ़ दिया है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाय कि आधुनिक कोशों में इस शब्द की अप्राप्ति के लिये प्रतीय विद्वान् उत्तरदायी हैं, तो भी इस कठिनाई का अंत यहाँ नहीं होता। अमरकोश, वैजयंती इत्यादि प्राचीन कोशों में भी इस शब्द का उल्लेख नहीं है। क्या इसके लिये भी पाश्चात्य विद्वान् दोषी ठहराए जा सकते हैं? क्या प्राचीन भारतीय कोशकार भी अपने कोशों में शब्दों के चयन के लिये पश्चिमी विद्वानों पर आश्रित थे? अपने वर्तमान अर्थ में पुलिस शब्द की अमरतीयता का सबसे सबल प्रमाण प्राचीन भारतीय साहित्य अथवा अभिलेखों में उसकी अनुपलब्धि है। प्राचीन भारतीय साहित्य में पुलिस संस्था का उल्लेख अवश्य आया है, किंतु उसके लिये पुलिस शब्द का प्रयोग कहीं दृष्टिगत नहीं होता। उसके लिये अन्य शब्दों का प्रयोग हुआ है। उदाहरणार्थ कविकुलगुरु कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल के छठे अंक में सिपाहियों के लिये रक्षिन् शब्द का व्यवहार किया है।

२. अशोक के लेखों में व्यवहृत 'पुलिता' साधारणतः पुरुष शब्द का अपभ्रंश रूप माना जाता है। किंतु डा० त्रिवेद को यह निष्पत्ति मान्य नहीं है। वे लिखते हैं कि पुरुष का अपभ्रंश रूप पुलुष या पुलुस भले ही हो सकता है, पर उससे पुलिस कैसे बनेगा। उनके अनुसार पुलिस शब्द स्यात् पुरीश (पुरी+ईश) शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होगा नगर का स्वामी या रक्षक। डा० त्रिवेद का यह मत भ्रामक है। इस अर्थ में पुरीश शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय साहित्य में कहीं भी नहीं मिलता। मौर्य सम्राट् चंद्रगुप्त के महामंत्री कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नागरिक प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है (अधिकरण २, अध्याय ३६)। किंतु वहाँ पुलिस अथवा पुरीश नामक किसी कर्मचारी की चर्चा नहीं है। वहाँ नगर के अधिकारी के लिये नागरिक और उसके चतुर्थ भाग के प्रशासन के लिये उत्तरदायी अधिकारी के लिये 'स्थानिक' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके विपरीत यह स्पष्ट है कि अशोक के लेखों में उपलब्ध पुलिस शब्द पुरुष का अपभ्रंश है, पुरीश का नहीं। 'र' और 'ल' परिवर्तनीय हैं, अशोक के लेखों में इसके अनेक उदाहरण दृष्टिगत होते हैं; बजा, राजुक > लाजुक,

राजा > लाजा, चरण > चलन, संसरण > संवलन ।^९ इसी प्रकार 'उ' के 'इ' में परिवर्तित होने के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, यथा—मानुष > मुनिस; पुरिन्द > पिलन्द ।^{१०} इस प्रकार यह निर्विवाद है कि पुलिस शब्द पुरुष से निकला है । इस मत की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि प्रथम पृथक् शिलालेख की चौली प्रति में जहाँ 'एकपुलिसे' शब्द प्रयुक्त है, वहीं 'जोगउ' प्रति में 'एकमुनिसे' शब्द का व्यवहार किया गया है । 'मुनिस' 'मानुष' का अपभ्रंश रूप है । मानुष और पुरुष समानार्थक है । अतः इसमें संशय के लिये अवकाश नहीं रह जाता कि अशोक के लेखों में प्रयुक्त पुलिस शब्द पुरुष का ही अपभ्रंश है । इस प्रसंग में यह उल्लेख्य है कि पुरुष शब्द का प्रयोग प्राचीनकाल में अनेक अर्थों में होता था, जिनमें से एक अर्थ था राजकर्मचारी । राजपुरुष शब्द से संस्कृत के सभी विद्यार्थी परिचित हैं । महाभारत (अनुशासन पर्व १२६ । २४) में राजपौषिक शब्द इसी अर्थ में व्यवहृत है ।

संप्रति पुलिस शब्द का व्यवहार उसी अर्थ में होता है जिसमें प्राचीनकाल में रक्षिन् शब्द का प्रयोग होता था । इस अर्थ में पुलिस शब्द मूलतः भारतीय न होकर यूनानी शब्द पोलिस से ही निकला है इसमें संदेह नहीं । इस संदर्भ में यह स्मरणीय है कि अशोक के पूर्व अथवा पश्चाद्दर्ती किसी भी भारतीय ग्रंथ में पुलिस शब्द अपने वर्तमान अर्थ में व्यवहृत नहीं मिलता । इस प्रकार स्पष्ट है कि डा० विवेक की उपर्युक्त दोनों धारणाएँ निर्मूल हैं ।

✽

६. मेहेंद्वे, अशोकन इस्क्रिप्शंस इन इंडिया, पृ० १४ ।

७. वही, पृष्ठ ७ ।

कामायनी में 'प्रत्यभिज्ञा'

राममूर्ति त्रिपाठी

कामायनी के अंतर्गत 'प्रत्यभिज्ञा' की स्थिति कहाँ मानी जाय, इस प्रश्न पर विचारकों में पारस्परिक मतभेद दृष्टिगोचर होता है। कुछ विचारक यह स्वीकार करते हैं कि 'कामायनी' में 'प्रत्यभिज्ञा' का स्थल और क्षण 'दर्शन' 'सर्ग' में ही आ गया है और अपने समर्थन में वे 'दर्शन' सर्ग की ये पंक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं —

तुम देवि आह कितनी उदार,
वह मातृ मूर्ति है निर्विकार;
हे सर्वमंगले ! तुम सहती,
सबका दुःख अपने पर सहती;
कल्याणमयी वाणी कहती,
तुम क्षमा निलय में ही रहती;
मैं भूला हूँ तुमको निहार,
नारी-साही ! वह लघु विचार।

इन पंक्तियों में मनु शक्तिस्वरूपा 'श्रद्धा' की प्रत्यभिज्ञा कर रहे हैं। श्रद्धा शिवात्मक 'मनु' की स्वरूपभूता शक्ति' ही है। अपनी शक्ति को पहचानना ही तो अपने को पहचानना है। इस 'प्रत्यभिज्ञा' के फलस्वरूप 'अपवर्णपटल की प्र'पि' खुल जाती है और केवल प्रकाश का 'वल्लोख' तथा मधुकिरणों की लोल लहर' तरंगायित होने लगती है। 'मधुकिरणों' विद्वान्दमयी स्वरूप स्थिति का प्रतीक है। अर्थात् मनु चिदानन्दमय स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं।

दूसरे लोगों का यह विचार है कि यह 'दर्शन' श्रद्धा ने अपनी संविभमयी किरणों के प्रभाव से कुछ क्षणों के लिये मनु को करा दिया था, जो सद्यः अस्त्या-शित ढंग से विलुप्त भी हो जाता है। फलतः मनु व्याकुल होकर कह उठते हैं

यह क्या श्रद्धे ! बस तू ले चल

उन चरणों तक, जे निज संबल

और श्रद्धा पुनः उन्हें आगे ले चलती है। अपने पक्ष को पुष्टि में वे लोग संभ्रालोक की एक पंक्ति भी उद्धृत करते हैं - यस्य पुनः परप्रत्ययानपेक्षत्वेन पर तत्त्व एव भावनादादर्थ्यं स जीवन्नेव मुक्तः^१ आदि। अर्थात् ववजी नुक्त वह है जो

‘पर’ द्वारा उत्पादित ‘प्रत्यय’ की अपेक्षा न करके स्वतः भावनादाढर्पणवश ‘परतत्त्व’ का साक्षात्कार (दर्शन) कर ले। दर्शनसंग में मनु को जो ‘दर्शन’ है वह परकीय सामर्थ्य (भद्रा-सामर्थ्य) वश उद्भूत प्रत्यय है जो कुछ ही देर बाद विलीन भी हो जाता है। इसी लिये मनु व्याकुल होकर चिल्ला प्रहते है— ‘यह क्या श्रद्धे ?’ निष्कर्ष यह कि स्थायी और वास्तव प्रत्यभिज्ञा मनु को तब होती है जब वही भद्रा मनु को स्वस्वरूपबोध के लिये पुनः जेताती हुई कहती है— ‘इस त्रिकोण के मध्य बिंदु तुम’ इच्छा-ज्ञान एवं क्रिया जैसी शक्तियों या बिंदुओं के मूल में ‘अविभाजेन अवस्थित’ ‘बिंदु’ तुम्हीं हो। त्रिपुर के रूप में दृष्टिगोचर होनेवाले ये त्रैपुर-त्रिकोण-सर्भक ‘बिंदु’ जो विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं— तुम्हारी मूल शक्ति के ही प्रसार हैं। इस गुरुदीक्षा (कथन दीक्षा) के मूलस्वरूप ही वस्तुतः मनु को स्थायी प्रत्यभिज्ञा होती है।

इन परस्पर विरोधी स्थापनाओं में किसी एक के पक्षविपक्ष में कहने का अभिप्राय कवि पर भी आक्षेप है। अतः देवना यह है कि खंडदृष्टियों या विरोधी दृष्टियों के मूल में कवि की अखंडदृष्टि या अविरोधी दृष्टि क्या है ?

मेरा अपना विचार तो यह है कि इस अखंडदृष्टि का पता लगाने के लिये उस पृष्ठभूमि का सैद्धांतिक विवेचन आवश्यक है जो प्रत्यभिज्ञा के लिये अपेक्षित है। प्रत्यभिज्ञा या स्वरूपबोध के लिये पारमेश्वर ‘शक्तिमान्’, गुरु-‘दीक्षा’ एवं साधककृत ‘उपाय’ अपेक्षित हैं। मनु में पारमेश्वर शक्तिपात का उदय दर्शनसंग में हो चुका है। इसका लक्षण है—गुरु में भक्ति का उदय।^२ ‘भद्रा ही यहाँ निर्देशक गुरु के रूप में है। यह शक्तिपात तीव्र-तीव्र और ‘तीव्र-मध्य’ कोटि का नहीं है, अन्यथा या तो उसका सद्यः शरीरपात हो गया होता या स्वतः (गुरुनिरपेक्ष) प्रातिम ज्ञान का उदय हो गया होता। अतः ‘मंदतीव्र’ शक्तिमान ही समझना चाहिए। इस कोटि के शक्तिमान के होने पर साधक में स्वतः गुरु के पास जाने की इच्छा होती है—‘मंद-तीव्र’ की एक वह स्थिति भी है जब स्वयं गुरु ही साधक के पास आ जाता है। यद्यपि ‘तंत्रालोक’ में इस स्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है— तथापि संकेत की जगह है।^३ अस्तु इस कोटि का शक्तिपात हो

२. शिवे भक्तिरेव शक्तिमान इति द्विगल्लिगिनोरभेदोपचारात्। भक्तिर्हि नामास्य प्राथमिकं चिद्धम्।—तंत्रालोक, अ० १३, पृ० ८६।

३. एवं जिवाभिषायोगाद्याचार्यः प्राप्यते स च। (प्राप्नोति)—वही, पृ० १३६।

जाने पर गुरु अनेक प्रकार से दीक्षाकार्य संपन्न कर सकता है और यह दीक्षा 'सद्यः शिवप्रदा' होती है।^४ यह दीक्षा 'कथनदीक्षा' 'संगमदीक्षा' 'अवलोकनदीक्षा' आदि विभिन्न रूपों की हो सकती है। यहाँ प्रसाद जी को 'भद्रा' से कुछ कहवाना है—अतः 'कथनदीक्षा' ही मान लेनी चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि शक्तिपातगत मंदतावश साधक बिना परोक्ष के कुछ ज्ञान भी नहीं पाता। तंत्रालोककार ने यहाँ यह भी कहा है कि इस प्रकार की दीक्षा से 'सामरस्य' लाभ हो जाता है और देह के रहने पर भी 'परसंविद् विभ्रांति' उत्पन्न होती है जिसके कारण उसे जीवन्मुक्त कहा जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस काल में गुरु निर्विकल्प की स्थिति पैदा करता है, उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष यह कि इस पृष्ठभूमि पर जब दर्शनसर्ग की प्रक्रिया को देखा जाय तो निस्संदेह यह मान लेना सही जान पड़ता है कि मनु को प्रत्यभिज्ञा वहाँ हो जाती है, पर 'कथनदीक्षा' के माध्यम से जो 'रहस्य' का समझना है वह इस त्रिकोण के मध्य 'बिंदु' तक चलता रहता है। यह विस्तार कवि केवल पाठक की दृष्टि से करता है अथवा वक्तव्य के विशदीकरण की दृष्टि से कहना आवश्यक मानता है। मनु के अंतर जगत् में होनेवाली प्रत्यभिज्ञा और उसके परिणाम में 'क्रम' और 'विलंब' का क्या स्थान है? इस 'त्रिकोण के मध्य बिंदु' उभी पुरारब्ध 'कथनदीक्षा' का ही अंश है। इसके द्वारा श्रद्धा (गुरु) यह समझा देती है कि यह 'इच्छा, ज्ञान और क्रिया' तुम्हारी स्वातंत्र्यात्मा इच्छा का ही प्रसार है। इन इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया के रूप में विभक्त बिंदुओं के मूल में शक्तिभागीन अवस्थित परबिंदु तुम्हीं हो। अभिनवगुप्त ने इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए तंत्रालोक में कहा है -

उदितायां क्रियाशक्तौ सोमसूर्याग्निवामनि

श्रविभाग प्रकाशो यः स बिंदुः परमो हि नः।^५

अर्थात् श्रुद्धाध्वा का 'बोध' अनात्मा में आत्मा का बोध है—देहात्मबोध है श्रुद्धाध्वा में आत्मा से पूर्व विज्ञानाकल प्रभाव में (जो मामोचीर्ण तो है पर महामाया राज्य या श्रुद्धाध्वा में आप्रविष्ट है) स्वातंत्र्यहीन श्रुद्धा बोध रहता है। श्रुद्धाध्वा में आत्मा पर 'बोध' में 'स्वातंत्र्याख्या' क्रिया शक्ति का उदय हो जाता है और ज्यों ज्यों यह स्वातंत्र्याख्या क्रिया 'शक्तिबोध' के साथ समरस होने की ओर उन्मुख होती है, ज्यों ज्यों वह भिन्न रूप में प्रतीत होनेवाली इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया को

४. वही, पृ० १४१।

५. वही, ३ भा०, पृ० ११६।

प्रकाश करती हुई अपने में समेट लेती है और मूल बिंदुरूपा शिव से समरस हो जाती है। 'स्वातंत्र्य' और 'बोध' का सामरस्य ही सामरस्य है। इस प्रकार वह समरस 'बिंदु' ही हो तुम - मनु - भट्टा ने समझाया। निष्कर्ष यह कि समझने समझाने के लिये वह व्यवधान और क्रम है। नरतः जहाँ दिशा और काल ही नहीं हैं वहाँ तत्तापेक्ष 'क्रम' और 'व्यवधान या विलंब' का सवाल ही क्या? स्वयं दर्शनसर्ग में कहा गया है—'ये लुप्त हो रहे दिशाकाल'। अभिप्राय यह कि प्रत्यभिज्ञा को दो स्थानों पर विभक्त करके देखने को जरूरत नितांत आदर्शनिक है।

कहा जा सकता है कि दर्शनसर्ग की 'प्रत्यभिज्ञा' वास्तव और स्थायी नहीं है—वह तो भट्टा द्वारा क्षण भर के लिये कराई गई थी और पुष्टि में दो तर्क भी दिए जा सकते हैं—पहला यह कि स्वयं तंत्रालोक में कहा है—'यस्य पुनः पर प्रत्ययानपेक्षत्वेन परतत्त्व एव भाषनादाढ्यं स जीवन्नेव मुक्तः'—अर्थात् 'पर' या अन्य द्वारा कराए गए 'प्रत्यय' (प्रत्यभिज्ञानात्मक ज्ञान) से निरपेक्ष स्वतः उपलब्ध बोध से होनेवाला परतत्त्वसाक्षात्कार तथा उसकी प्रत्यभिज्ञा ही स्थायी होती है। दर्शनसर्ग की प्रत्यभिज्ञा स्वतः उपलब्ध नहीं है, वह तो अन्य द्वारा कराई गई है। दूसरा तर्क यह कि 'दर्शन' वाला बोध क्षणिक भा, अतएव सहसा विलुप्त हो गया और सहसा विलुप्त होने पर ही मनु का यह कहना 'यह क्या! भट्टे'। बस तू ले चल उन चरणों तक दे निज संवल।' संगत हो सकेगा। उक्त उद्धरण के 'यह क्या भट्टे'—द्वारा उन्होंने अपनी व्याकुलता प्रकट की है और 'ले चल उन चरणों' द्वारा अभी आध्यात्मिक यात्रा की अपूर्णता सूचित की है। इस प्रकार विचारकों का यह दल 'दर्शनसर्ग' वाले 'बोध' को वास्तव बोध की भूमिका नहीं मानता।

परंतु थोड़ा गहराई में उतरने पर इन तर्कों की असारता स्पष्ट हो जाती है। जहाँतक तंत्रालोककार के उद्धरण का संबंध है उसका वह अर्थ ही नहीं है जो अर्थ किया गया है। तंत्रालोक में ठीक इसी उद्धृत अंश के पहले यह कहा गया है—'सिद्धि जालं हि कथितं परप्रत्ययकारणम्'।^१ अर्थात् कुछ ऐसे साधक होते हैं जिन्हें जीवनकाल में आध्यात्मिक साधन से उपलब्ध सिद्धियाँ ही इस सिद्धांत के प्रति प्रत्यय (विश्वास) का कारण होती हैं कि उन्हें मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। अर्थात् इन लोगों को जबतक कुछ चमत्कार न दिखाई पड़े तबतक सिद्धांत में या परतत्त्व में आस्था और विश्वास टूट नहीं होता। दूसरे लोग वे होते हैं जिन्हें सिद्धिनिरपेक्ष परतत्त्व में आस्था होती है। इस प्रकार उक्त

पंक्ति का यह अर्थ ही नहीं है कि जिसे 'पर' द्वारा 'प्रत्यय' होता है, उसे स्थायी आत्मबोध नहीं होता, एतदर्थ तो निरपेक्ष बोध होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सिद्धि लाभमूलक नहीं, बरन् अभ्यासजनित भावना की दृढ़ता है जिससे परतत्त्व-बोध होता है और जीवन्मुक्ति हो जाती है। दूसरे जब स्वयं तन्त्रालोककार यह स्वीकार करते हैं कि गुरु द्वारा निर्विकल्पबोध कराते ही साधक जीवन्मुक्त हो जाता है—तो उन्हीं के ग्रंथ का आशय उन्हीं के विरुद्ध लगाना कहाँ तक ठीक और संगत है ?

दूसरा तर्क है—यह क्या भ्रम है ? की संगति दृश्यलोप से बिटाना। इसके भी पहले की पंक्ति पर ध्यान दें तो सारी भ्रांति मिट जायगी। वहाँ कहा गया है—

देखा मनु ने नर्तित नटेश

हतचेत पुकार उठे विशेष

यह क्या भ्रम है !..... इत्यादि।

यहाँ दृश्यलोपवश नहीं, बल्कि दृश्य या स्वरूप साक्षात्कारवश है। विस्मयावेश में वे बोल उठे—'यह क्या भ्रम है !' गीताकार ने भी कहा है — आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्ब्रूति तथैव चान्यः। इस आत्मतत्त्व को लोग आश्चर्यवत् देखते हैं। आध्यात्मिक साक्षात्कार का यह विस्मयोत्प्लाव है। इसे व्याकुलता का व्यञ्जक मानना असंगत कल्पना है। रहा यह कि यदि स्वरूपबोध हो ही गया तो फिर वह भ्रमा से 'ले चल उन चरणों तक' क्यों कह रहे हैं ? क्या उनकी यात्रा अभी अपूर्ण है ? इसपर भी मेरा कहना यह है कि सैद्धांतिक दृष्टि से आत्मबोध के लिये कहीं आना और जाना ही असंगत है। सर्वत्र व्यापक एवं एवं एकरस आत्मा की प्रत्यभिज्ञा के बाद कहीं आना और कहीं जाना ? यह कथन केवल समझने समझाने के लिये काव्य की मूल कथा वाली प्रतीकात्मक भूमिका का बढाव है। इसी लिये यह भी समझना भूल है कि शुद्धात्मा का प्रमाता मनु अशुद्धात्मा के त्रिकोण की स्थिति का रहस्य जानना चाहता है। वस्तुतः जिस स्तर का प्रमाता है उसी के स्तर पर वह प्रमेय भी है। शुद्धाविद्या तो स्वयं 'त्रिकोण' करी गई है, वहाँ तक इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया स्फुटतर हो गए रहते हैं। अस्तु, बाद का सारा बहाव उक्त तथ्य का केवल विशदीकरण है। 'कथनदीप्ता' का ही प्रसार है। अतः 'दर्शन' और 'रहस्य' के प्रत्यभिज्ञा को दो कहना, पूर्व की अपेक्षा उत्तर का स्थायी मानना, एक भारी दार्शनिक भ्रांति खड़ी करना है। मनु एवं भ्रमा का शिव-शक्ति-बोध एवं स्वातंत्र्य का सामरस्य तो

दीक्षा के अनंतर शांभवोपायवश 'शांभवसमावेश' के रूप में संपन्न हो गया है और इसे दर्शनवाले सर्ग में ही मान लेना असंगत नहीं है।

'दर्शन' की प्रत्यभिज्ञा को नकारने में कवि के पूर्ववर्ती समारंभ पर भी आपत्ति मानी गई है। स्वयं एक नहीं अनेक स्थलों पर 'दर्शन' के पूर्व मनु का चेताया गया है कि यदि वह 'पूर्णकाम' होना चाहता है, 'पूर्णहिता' का उदय चाहता है तो वह इस अद्धा को, अमला को पहचाने। काम सर्ग में 'काम' की अशरीरिणी वाक् है कि 'उसको पाने की इच्छा हो, तो योग्य बनो'। मनु भी विफल हो उठते हैं और कहते हैं कि—उस ज्योतिमयी को देख कहो कैसे कोई नर पाता है ?' मनु उसे पाकर भी पहचानता नहीं। इहा सर्ग में पुनः 'काम' उसे उद्बोधित करता है 'मनु तुम अद्धा को गये भूल'। मनु परेशान है, वे कहते हैं—

कथा मैं भ्रांत साधना में ही अब तक लगा रहा
कथा तुमने अद्धा को पाने के लिये नहीं सस्नेह कहा
पाया तो, उसने भी मुझको दे दिया हृदय निज अमृत धाम
फिर क्यों न हुआ मैं पूण काम ?

वस्तुतः 'प्रत्यक्ष' और 'प्रत्यभिज्ञा' में यही तो अंतर है कि यहाँतक मनु उसे प्रत्यक्ष कर रहा है पर प्रत्यभिज्ञान नहीं हो रहा है। बिना प्रत्यभिज्ञान के पूर्णता की स्थिति संभव नहीं। यही प्रत्यभिज्ञान उसे 'दर्शन' में होता है—यहाँ वह 'अद्धा' को कल्याणमयी एवं निर्विकार रूप में देखता है। सारी पूर्ववर्ती शक्ति की साधना जहाँ आकर उपसंहृत होती है, उसीको नगण्य कह देना क्या संगत है ? शक्ति की साधना ही आत्मैव साधना है। कहा जा सकता है कि यदि सदेह पूर्ववर्ती समारंभ का उपसंहार आत्मशक्ति अद्धा की प्रत्यभिज्ञा द्वारा मनु के 'पूर्णकाम' हो जाने में ही है तो दर्शनसर्ग में ही काम्य की समाप्ति हो जानी चाहिए। परंतु फिर मैं यहाँ आचार्य वाजपेयी जी के स्वर को दुहराते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ कि प्रसाद जी को काम्य की भूमिका, युगोचित समाधान की भूमिका भी निबाहनी है, केवल काम्य का अप्रस्तुत दार्शनिक सिद्धांत ही पद्यबद्ध करना 'प्रसाद' जी का लक्ष्य नहीं था। यही कारण है कि कामायनी का अंत सबके आनंद में है।

चयन

रसिकोपासना : शोध के कुछ विखरे सूत्र

[परिपद-पत्रिका, वर्ष ५, अंक ३, अक्टूबर, १९६५ में प्रकाशित निबंध यहाँ अविकल रूप से प्रकाशित किया जा रहा है ।]

रासमण्डलमध्यस्थं रसोल्लाससमुत्सुकम् ।
सोताराममहं चन्दे सखीगणसमावृतम् ॥

-- श्रीरामचरणदास

रामभक्ति में मधुरोपासना का साहित्य प्रायः उपेक्षित रहा है; क्योंकि वह साधकों द्वारा गुप्त एवं गोपनीय मानकर बहुत छिपाकर रखा रह गया और जो कुछ 'बाहर' देखने या सुनने को मिला, उसमें सुरुचि और मर्यादा का निनात अभाव देखकर पंडितों ने उसकी भी भर भर्सना की, उसके संबंध में न कहने योग्य सब कुछ कह दिया। परंतु, अब धीरे धीरे वह सारा साहित्य ज्यों ज्यों प्रकाश में आता जा रहा है, पंडितों की तीखी आलोचनाओं के स्वर में भी कुछ 'नरमाई' आतं जा रही है। निश्चय ही, अभी जो कुछ और जितना कुछ प्रकाश में आया है, कुल साहित्य का सहस्रांश भी नहीं है; क्योंकि विष्णुकूट में, बनकपुर में, गालतागढ़ी (जयपुर) में और अवध के विविध मंदिरों में हजारों ऐसे हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जो सैकड़ों वर्षों से बेठनों में बँधे केवल धूपदीप, आरती और चंदन के अधिकारी रह गए हैं। कह्यों पर तो चंदन की काफी मोटी परतें पड़ गई हैं और लगता है, उन्हें खोलकर देखना या पढ़ना उन साधु संतों की दृष्टि में लगभग नास्तिकता के निकट है। अपने अनुसंधान अभियान में प्रायः ऐसी विषम एवं खेदजनक परिस्थितियों एवं दृश्यों से गुजरते समय अपने देश के सांप्रदायिक रुढ़िवाद एवं संकीर्णताओं पर मन स्वीकृत रह गया। परंतु, अब धीरे धीरे विवेक का उदय और उदारता का संवार हो रहा है। ये शुभ लक्षण हैं।

अभिनवगुप्त के महोपदेशविंशति स्तोत्र में एक श्लोक है—

भगवद्भक्तस्य सखावभवद्रूपस्य मेऽधुना ।
त्वामात्मरूपं सम्प्रेक्ष्य तुभ्यं मह्यं नमो नमः ॥

अर्थात्, मैं तेरा भक्त हूँ । अब तेरा जो रूप है, वही मेरा रूप होकर प्रकट हुआ ; क्योंकि मैं भक्ति के प्रभाव से तेरा सारूप्य प्राप्त कर चुका हूँ । इसलिये तुझको ही आत्मरूप में अथवा निजरूप में दर्शन करता हुआ मैं तुझसे अभिन्न हूँ । ऐसे मुझे और मुझसे अभिन्न तुझे नमस्कार है ।

भक्त और भगवान् के बीच द्वैताद्वैत अथवा अचिंत्य भेदाभेद का यह एक विशिष्ट भावबोधक श्लोक है । वास्तव में, भक्त और भगवान् के बीच केवल आनंदोन्मेष के लिये ही द्वैत है, परंतु तत्त्वतः वहाँ अभेद या अद्वैत ही है । भक्ति की साधना में भक्त देहबुद्धि से भगवान् का दास, जीवबुद्धि से भगवान् का अंश और आत्मबुद्धि से भगवान् का स्वरूप होता है । लीला के लिये, क्रीड़ा के लिये, आनंद के लिये ही यहाँ द्वैत है । इस पथ का अधिक यह जानकर चलता है कि वह साधना प्राकृत देह से नहीं होती, साधक देह या सिद्ध देह से होती है । हृदयकमल की कर्णिका में सशक्तिक परमपुरुष का अवस्थान है । भगवान् की महती कृपा से इस ज्योतिर्मंडल में आत्मसाक्षात्कार होने पर भगवान् का वरण या अनुग्रह प्राप्त होता है और उसके प्रभाव से भक्ति का उदय होता है । अंत में लीलाप्रवेश होता है । अनुग्रह का फल है भुक्ति, किंतु परम अनुग्रह का फल है मुक्ति ।

ज्योतिःस्वरूप गोलोक के बीच में है साकेतधाम जा वस्तुतः गोलोक का अंतःपुर है । साकेत के मध्य में है कनकभवन विहारस्थान । कनकभवन के मध्य में है कल्पवृक्ष, उसके नीचे दिव्य मंडप, उसके मध्यस्थान में रत्नसिंहासन है । इस सिंहासन के मध्य में सहस्रदल कमल है । इसकी कर्णिका बहुत उन्नत है, उसके भीतर बिंदु है । बिंदु में आह्लादिनी शक्ति महित परात्पर ब्रह्म भी रामचंद्र जी विराजते हैं । ध्यान का यही स्वरूप है ।

भक्त के हृदय में भगवान् के लिये और भगवान् के हृदय में भक्त के लिये जो स्वाभाविक गाढ़ तृष्णा होती है, वही है रागमयी भक्ति, जहाँ हृदय में ही हृदय के द्वारा हृदयेश्वर की रागमयी उपासना होती है । रागानुगा भक्ति साधन नहीं, अपितु साध्य है । इस महानंदप्रदायिनी स्वरूपा भक्ति का विषयावलंबन है स्वयं आत्मस्वरूप भगवान् । भाव को भव्यत्प्रतीति से जैसे प्रगाढ़ता प्राप्त होती जाती है, वैसे शांत दास्य में, सख्य वात्सल्य में और वात्सल्य माधुर्य में परिणत होता जाता है । भक्त और भगवान् के बीच में कोई भी और सभी प्रकार का संबंध संभव है । जीवमात्र भगवान् का भोग्य है, भोक्ता है, एकमात्र प्रभु ही ।

सिद्ध देह से ही लीला में प्रवेश होता है। माधुर्योपासना के अंतर्गत सिद्ध देह की भावना के संबंध में सनत्कुमार तंत्र में कहा गया है—

आत्मानं चिन्तयेत्तत्र तासां मध्ये मनोहराम् ।

रूपयौवनसम्पन्नां किशोरी प्रमदाकृतिम् ॥

अर्थात् गोपीभाव में अपने को रूपयौवनसंपन्न परम मनोहर किशोरी के रूप में सिद्ध देह से भावना करनी चाहिए। साधक देह में सिद्ध देह की स्फूर्ति किस प्रकार होती है, इसका ज्वलंत उदाहरण हमें बंगाल के वैष्णव इतिहास में इस प्रकार मिलता है। बंगाल के साधक श्रीनिवासाचार्य किसी समय मंजरीदेह से श्रीराधाकृष्ण का ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि श्रीगोपीजनो के साथ श्रीकृष्ण जमुना में जलक्रीड़ा कर रहे हैं। श्रीराधाजी के कान का एक कुंडल जल में गिर गया। सखियाँ खोजने लगीं। भावना देह से इस कुंडल की खोज करने में श्रीनिवासजी को बाह्य दृष्टि से एक सप्ताह का समय लग गया। साधक देह निःस्पंद आसन पर विराजमान था। रामचंद्र कविराज आए, तो वे भी सिद्ध देह से श्रीनिवास की संगिनी के रूप में उनके साथ हो लिए और रामचंद्र को कमलपत्र के नीचे राधाजी का कुंडल दिखाई पड़ा। उसी क्षण उन्होंने उसे श्रीनिवासजी को उस भावना देह के हाथ में दे दिया। सखी मंजरियो में आनंद की तरंगें लहराने लगीं। श्रीराधारानी ने प्रसन्न होकर अपना चबाया हुआ पान पुरस्कार रूप में दिया। रामचंद्र और श्रीनिवास दोनों सोकर उठनेवालों की तरह साधक देह में लौट आए। देखा गया कि सचमुच श्रीराधाजी का दिया हुआ पान पुरस्कार उनके मुख में था।

भगवान् स्वतः तृप्त होते हुए भी चिर अतृप्त हैं, निष्काम होते हुए भी विलासेच्छु हैं और अद्वितीय होते हुए भी भक्त के प्रेमपराधीन हैं, रस-स्वरूप होते हुए भी रस के पिपासु हैं। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् होते हुए भी भगवान् राम प्रेम पिपासा से व्याकुल रहते हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाओं से अपने भक्तों में प्रीति का संपादन करते रहते हैं। राम के परमभक्त बाह्य कार्य में पुरुष हैं, परंतु आभ्यंतर कार्य में सभी देवी हैं। वास्तव में एक रस ही खंडित होकर सखासखी रूप में प्रस्फुटित हो गया है। आभ्यंतर कार्य की प्रेरिका है, जानकीजी। स्वामिनी जानकीजी हैं, इसलिये सभी उनको इच्छा का अनुसरण करते हैं, स्वयं रामचंद्र भी उनकी इच्छा के वशवर्ती हैं। रामजानकी में सामरस्य है। स्वरूप एक ही हो, तो रस न हो। इनका स्वरूप ही शृंगार है। वहाँ भोक्ता-भोग्य नहीं; एक ही, लीला में दो हो जाता है—लीला में और लीला के रसास्वादन के लिये। यह अद्वैत में द्वैत है—एक आत्मा दो शरीर—कहने को दो, वास्तव में एक।

रमन्ते रसिका यस्मिन् दिव्यानेकगुणाश्रये ।

स्वयं यद्रमते तेषु रामस्तेन प्रयुज्यते ॥

रसिक भक्त अनेक दिव्य गुणाश्रय रूप श्रीरामजी में रमण करते हैं और उन भक्तों में श्रीरामजी भी स्वयं रमते हैं । इसी हेतु राम कहे जाते हैं, जैसे, समुद्र बलमय और मधु मिष्टमय है; बाहर भीतर रसमय है, वैसे ही भगवान् राम रसमय रसस्वरूप हैं । स्वयं रस ही रस हैं; स्त्रियों को कौन कहे, अपने रूपोद । के कारण पुरुषों को भी यह अभिलाषा होती है कि हम स्त्री होकर इनके साथ आलिंगनादि सुख को प्राप्त करें—पुंसामपि रामं पश्यतां स्त्री भूत्वाऽमनुभवे राममित्यभिलाषो भवति । रसिक भक्त अपने नाम के अंत में प्रिया, अली, लता, कला या सखी शब्द का व्यवहार अपनी भावना या दीक्षा के आधार पर करते हैं । इन पाँचों उपनामों से इस संप्रदाय में विशद साहित्य सृष्ट हुआ है। तिलक की दृष्टि से भी यह विचारणीय है कि ये लोग श्री के नीचे बिंदी देते हैं और मस्तक पर युगलनाम तथा चंद्रिका अंकित करते हैं । गले में तुलसी की दुहरी कंठी तथा आभूषण धारण करते हैं । प्रायः रामरज में रंगे वस्त्र धारण करते हैं ।

लीलाविहार में मिथिला भाव, अवध भाव तथा चित्रकूट भाव मुख्य हैं और प्रायः इसी के आधार पर स्वमुखी, तत्सुखी और चित्सुखी उपासना का क्रम चलता है । जैसे श्रीकृष्ण-भक्तों ने भगवान् को मथुरा में पूर्ण द्वारका में पूर्णतर और वृंदावन में पूर्णतम माना है, उसी प्रकार यहाँ भी भगवान् राम को अवध में पूर्ण, मिथिला में पूर्णतर और चित्रकूट में पूर्णतम माना गया है । रसिकोपासना के अधिकांश उपासक चित्रकूट भाव से अष्टयाम भजन करते हैं, जहाँ परकीया रति की पराकाष्ठा है ।

रामभक्ति की रसिकोपासना का श्रीगणेश कव हुआ; कहना कठिन है । आलवारों ने श्रीराम के प्रति प्रीति के गीत गाए हैं । स्वामी अग्रदासजी ने इस साधना को प्रशस्त रूप दिया और श्रीमधुराचार्य ने शास्त्र दिया । बिहार के कतिपय संतों ने इस साधनाधारा में विशेष योगदान दिया है, चिरान (छपरा) के श्रीबीबाराम युगलप्रियाजी ने एक विशद परंपरा चलाई । आपने रसिकाचार्य रामचरणदास जी (जानकीघाट, अयोध्या) से शृंगारी उपासना का संबंध ग्रहण किया था । इनकी दो परंपराएँ चलीं। एक अयोध्या में लक्ष्मणकिला पर इनके शिष्य युगलानन्दशरण द्वारा और दूसरी गद्दी चिरान (छपरा) में । इनका रसिकप्रकाश भक्तमाल इस साधनपरंपरा के मूल आकरग्रंथ के रूप में पूजा जाता है और नित्य पाठ में संमिलित है । अयोध्या में गोलघाट, लक्ष्मणकिला और अण्णमोचनघाट इस साधना के मुख्य केंद्र हैं । आज अयोध्या में इसी परंपरा के संतों की संख्या अधिक है । इनका अभिज्ञान है—पीत ऊर्ध्वपुंङ्ग, मध्य में नीचे

भीविदुः, ऊपर चंद्रिका, ऊर्ध्वपुंड्र के दोनों ओर युगलनाम की छाप और दोनों भ्रुकुटियों के ऊपर मुद्रिका की छाप। भीहनुमत् निवास में भीमहात्मा रामकिशोर-शरण जी महाराज इस समय इस साधनपरंपरा के सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं।

यह स्वीकार करना चाहिए कि अभी कुछ वर्ष तक रसिकोपासना का साहित्य एक ओर तो अधिकांश विद्वानों द्वारा उपेक्षित और दूसरी ओर मठों मंदिरों में गुह्यातिगुह्य रूप में सुरक्षित रहा है। परंतु इस विषय पर दो शोधग्रंथों के प्रकाशन से इस साधना का बहुत कुछ साहित्य एवं इस साधना का वैशिष्ट्य सुधी समाज के समक्ष आया है। फिर भी, यह मानना पड़ता है कि इस साधना के हजारों ग्रंथ हस्तलिखित रूप में अयोध्या, काशी, चित्रकूट, रीवाँ, बयपुर और जनकपुर में पड़े हैं। निश्चय ही यदि कोई वीरमत अनुसंधित्सु उन ग्रंथों के नाम, उनके आकार प्रकार, उनमें आए हुए साधनविषय का विवरण, उनके लेखकों या लिपिकारों के नाम और परिचय, सन् संवत् के साथ प्रस्तुत कर सके तो एक गुप्त या गोपनीय साधना के संबंध में विपुल सामग्री प्रकाश में आए और उनपर फिर आगे अनुसंधान का मार्ग उन्मुक्त हो।

— माधव

मध्वमत का दर्शन और साहित्य

[विश्वज्योति, वर्ष १५, अंक ३, मई १९९९ में प्रकाशित निबंध का सारांश]

मध्वमत, मध्वाचार्य और मध्वनवमी, इन तीन शब्दों से आज का प्रत्येक अद्वैतवादी सुपरिचित है। वेदांतदर्शन के अर्थनिर्णय के निमित्त हमारे अनेक आचार्यों ने जिन विभिन्न मार्गों को अपनाया, उनमें द्वैतमार्ग भी एक है। इस मत को माननेवाले भारत के कोने कोने में हैं, पर उत्तर भारत से अधिक दक्षिण भारत में हैं। विशेषतः कर्नाटक प्रांत में इसके माननेवालों की संख्या अत्यधिक है, और वहाँ इस मत से संबंधित साहित्य का आशातीत विकास हो चुका है। अतः आज हमकी आवश्यकता है कि मध्वमत दर्शन के साथ साथ उसके साहित्य का भी मूल्यांकन किया जाए।

मध्वाचार्य का जन्म विलंब नाम संवत्सर (११६६ ई०) की माघ सुदी नवमी को, उडपी के पाजिका क्षेत्र में हुआ। आगे आपने अद्वैतमत के संन्यासी अच्युतपद्माचार्य से दीक्षा ली और पूर्ण आनंदतीर्थ के नाम से प्रख्यात हुए। उपनिषद् भाष्य गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य जैसे महान् संस्कृत के ग्रंथों की रचना करनेवाले मध्वाचार्य को हनुमान भीम का अवतार कहा गया है।

प्रथमो हनुमन्नामा, द्वितीयो भीम एव च ।
पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु, भगवत्कार्यसाधकाः ॥

मध्वाचार्य ने अपने मत की स्थापना उस समय की थी जब भारत में शक्ति पंथ का जोर था । उस समय के प्रचलित मायावाद, मिथ्यावाद का विरोध करते हुए, मध्वाचार्य ने बिन पाँच नित्य भेदों को बताया, वे इस प्रकार हैं—
१—ईश्वर का जीव से नित्य भेद, २—ईश्वर का जड़ पदार्थ से नित्य भेद, ३—जीव का जड़ पदार्थ से नित्य भेद, ४—एक जीव का दूसरे जीव से नित्य भेद और ५—एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ पदार्थ से नित्य भेद ।

मध्वाचार्य ने द्वैतवाद के नाम से जिस दर्शन को जनता के सामने रखा, उसको संक्षेप में इस प्रकार रख सकते हैं :

ब्रह्म—ब्रह्म सच्चिदानंदरूपा, समस्त कल्याणगुणों से पूर्ण, दोषरहित, सर्वव्याप्त, सर्वप्रेरक और संसार का मूल कारण है । उसके समान या उससे उत्तम कोई भी नहीं है । उसके कल्याण को जीव अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जान सकते हैं । वेदशास्त्र और पुराणादि उसकी महत्ता का उद्घोष करते हैं । उनके द्वारा ही हम उसे पा सकते हैं । इस प्रकार के कल्याण-गुणपूर्ण, दोषरहित, परब्रह्म भी महाविष्णु ही हैं । वह सर्वोत्तम है, सर्वगम्य है ।

जगत्—जगत् सत्य है । ऐसा कहना ठीक नहीं कि अविद्या के कारण यह सत्य लगता है । इस संसार के कारक प्रकृति और परमेश्वर ही हैं । प्रकृति परमेश्वराधीन है । अतः जगत् ब्रह्माधीन है ।

जीव—जीव भी नित्य है । सभी जीव एक समान नहीं रहते । उनमें वैयक्तिक भेद है । ये उत्तम, मध्यम और अधम इन तीन विभागों से विभाजित हैं । उत्तम जीव अंततः मुक्ति योग्य है । मध्यम जीव अंततः मुक्ति प्राप्त करते हैं । अधम जीव नरक के योग्य हैं । प्रत्येक जीव का अपना अपना व्यक्तित्व होता है ।

मोक्ष—मोक्ष का अर्थ जीव का अपने व्यक्तित्व को तज कर ब्रह्म में मिल जाना नहीं है । मोक्ष का अर्थ भगवान् के अनुग्रह से, बंधनों से छुटकारा पाकर जीव का अपने निष्ण रूप को पाना है । इस मुक्तावस्था में जीव केवल दुःखरहित ही नहीं रहता, सुखानुभूति को भी पाता है । इस सुखानंद की मात्रा वैयक्तिक योग्यता के अनुसार होती है । भक्ति ही एक ऐसा उत्तम साधन है, जिसके द्वारा जीव को इस प्रकार की निष्णुक्ति प्राप्त होती है । केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती ।

मध्वाचार्य के बाद उनके शिष्यों के दो वर्ग बन गए । एक का नाम व्यासकूट पदा और दूसरे का दासकूट । व्यासकूट के महापुरुष वेदव्यास जी के

शिष्य और महान् पंडित थे। उन्होंने मध्वमत-दर्शन-संबंधी जितने भी ग्रंथों की रचना की वे सब संस्कृत भाषा में हैं। दासकूट में जितने भी दास हुए वे प्रधानतः कवि थे और उन्होंने द्वैतमत के आभय में जिस साहित्य की रचना की, उसे 'दास साहित्य' कहा जाता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर मध्वमत के साहित्य के विकास के चार सोपान हैं—

प्रथम—मध्वाचार्य के समय, नरहरितीर्थ के नेतृत्व में उनके शिष्यों द्वारा रचा हुआ साहित्य। उस समय के आचार्यों में जयतीर्थ, व्यासतीर्थ, वेदेशतीर्थ इत्यादि प्रमुख हैं।

द्वितीय—विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के समय, गुरु व्यासराय की देखरेख में पुरंदरदास, कनकदास इत्यादि संत कवियों द्वारा रचित साहित्य।

तृतीय—विजयदास, गोपालदास आदि दासकुटुंबों द्वारा रचा गया साहित्य।

चतुर्थ—प्राणेश, गुरु प्राणेश आदि दास कवियों से लेकर आज तक के दास कवियों का मुद्रित और अमुद्रित साहित्य।

मध्वमत में लगभग दो सौ संत कवि हुए हैं, जिनमें सबसे श्रेष्ठ दास श्री पुरंदरदास हैं। श्री पुरंदरदास को 'कन्नड के सूरदास' कहा जाता है। इसी परंपरा में कन्नड के कबीर कनकदास का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त विजयदास, जगन्नाथदास, गोपालदास आदि अनेक ऐसे संत कवि भी हैं जिन्होंने द्वैतमत के दृष्टिकोण को विस्तृत किया और भारतीय भक्ति साहित्य के भांडार को संपन्न किया। दास साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ—

(क) मध्वमत के दास साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता संगीत है। संगीत के साथ उसका सुंदर सामंजस्य है। दास कवियों की समस्त कृतियों में संगीत की ही प्रधानता है। मध्वाचार्य की उक्ति 'हरिगीतिरियम् परमादरता' के अनुसार दास कवियों ने संगीत को अपने साहित्य का एक अभिन्न अंग बनाया।

(ख) दास साहित्य की दूसरी विशेषता उसमें प्रांतीय भाषा का प्रयोग है। पंद्रहवीं शताब्दी तक यह उलझन बनी रही कि धार्मिक साहित्य की रचना प्रांतीय भाषा (कन्नड) में की जाय या नहीं। विजयनगर साम्राज्य के समय दास कवियों ने प्रांतीय भाषा में साहित्य की रचना की और यह सिद्ध किया कि प्रांतीय भाषा के माध्यम से ही भावों को जनता के मन की गहराई तक पहुँचाया जा सकता है।

(ख) दास साहित्य की तीसरी विशेषता उसकी सामाजिकता है। दास कवियों ने दार्शनिक शुष्कता पर अधिक ध्यान न देकर, तत्कालीन समाज के सुधार की ओर अधिक ध्यान दिया। इन लोगों ने अपने शांति उपदेशों से जनता के जीवन रस को परिशुद्ध किया। जनता की चाल चखन, शील और तत्त्वविवेचना शक्तियों को उदात्त बनाया। अपने उपदेशों से दास कवियों ने जीवन से भागने का नहीं, जीवन में रहने सहने का उपाय बताया। संत और सज्जन की संगति से बिराओ और बीने दो, का उपदेश दिया।

— अनन्तनाथ पंकज

निर्देश

शोधपत्रिका, अंक ३, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
हिंदी में कोश निर्माण की कुछ समस्याएँ—कालीचरण बहल।

तुलसी का काव्यसिद्धांत—डा० विनय मोहन शर्मा।

मृगावती का संभाव्य स्रोत—डा० शिवगोपाल मिश्र।

भाषा, वर्ष ५ अंक ३, मार्च १९६६, केंद्रीय हिंदी निदेशालय,
भारत सरकार, दिल्ली।

हिंदी की व्युत्पत्ति—हेमचंद्र जोशी।

हिंदी और तमिल के कारकीय परस्पर और विभक्तियाँ—
अंबाप्रसाद 'सुमन'।

एँ। ओ। ष। र : द्रविड़ भाषा के संबंध में—ना० नागप्पा।

पंजाबी भाषा और उपभाषाओं का संबंध—ओमप्रकाश कर्होल।

समोक्षा

हिंदी सर्वदर्शनसंग्रह

हिंदी अनुवाद तथा भाषा के कर्ता—प्रो० उमाशंकर, ऋषि; प्रकाशक—बीलभा
विद्याभवन वाराणसी—१; पृ० सं० ६+१७०; मूल्य २५) ।

माधवाचार्य का 'सर्वदर्शन संग्रह' अत्यंत प्रामाणिक और महत्वपूर्ण दर्शन-
ग्रंथ है। भारतीय दर्शनों की चिन्ताधारा का आकलन करते हुए संकलित रूप
साररूप से इस ग्रंथ में उपस्थित किया गया है। महापंडित माधवाचार्य के इस
ग्रंथ में अपने समय की उपलब्ध दार्शनिक विचारधाराओं का संक्षिप्त पर वैदुष्य-
पूर्ण रूप में आकलन और संकलन दिया गया है। ग्रंथकार की शास्त्रदर्शी मेधा
और तत्त्वदर्शी प्रज्ञा का यह वृत्ति परिचय देती है। म० म० वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर
से पहले ऐसे महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ पर प्रसिद्ध व्याख्या या टीका का अभाव था।

यह एक बड़ी विचित्र बात है कि अनेक शताब्दियों तक इस महत्वपूर्ण ग्रंथ
पर कोई टीका नहीं लिखी गई। यदि लिखी भी गई तो उसका प्रचार न
हो पाया। महामहोपाध्याय वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर ने पांडित्यपूर्ण टीका और
इसका संपादन किया। माधवाचार्य चौदहवीं शताब्दी के महान् पंडित और
विविध दर्शनों में पारंगत एवं मेधावी विचक्षुण थे। उन्हें सायणाचार्य के बड़े भाई
भी कहा गया है। अतः आचार्य माधव स्वतः भी विद्वान् थे और पंडितों के कुल में
उत्पन्न भी।

उनके इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आचार्य माधव ने
प्राचीन भारत की दार्शनिक विचारधाराओं (सोलह) का संक्षेप में पर गंभीरता के
साथ सिद्धांतवर्णन किया है। इन दर्शनों में भौत (भुतिमूलक वेदप्रामाण्यवादी)
दर्शन भी है और चितनसंभूत, तर्कपोषित अवैदिक दर्शन भी है। अवैदिक
दर्शनों के अंतर्गत—चार्वाक, बौद्ध, आर्हत (जैन) आदि दर्शन हैं तथा वैदिक के
अंतर्गत न्याय, वैशेषिक, पाणिनिदर्शन, योग, वेदांत आदि। आचार्य माधव स्वयं
शंकर के अद्वैतवाद में आस्थवान थे। परंतु अन्य दर्शनों का पक्ष उपस्थित करने
में उन्होंने बहुत तटस्थता का प्रयत्न किया है। उन्होंने ऐतिहासिक क्रम को छोड़
कर स्वप्रतिपाद्य दृष्टि के अनुकूल दर्शनों का क्रम रखा है। उत्तरोत्तर निरूप्य
दर्शन-सिद्धांतों में पूर्व-पूर्व मत का प्रत्याख्यान किया गया है। चार्वाक, बौद्ध
और जैन दर्शन से ग्रंथ का आरंभ है और अंत में सांख्य योग और सबसे बाद—

सोलहवें प्रकरण में शांकर वेदांत की प्रतिष्ठा हुई है। इसके आरंभ में ही सांख्य और योग के द्वारा प्रतिपादित प्रमाणवाद का खंडन है। वस्तुतः इसी मुख्य प्रतिपाद्य के निमित्त अन्य विवेचित दर्शनों का निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ के कुछ संस्करणों में शांकरसिद्धांत नहीं है। अतः यह कृति अद्वैत मत की प्रतिष्ठा का 'प्रबंध ग्रंथ' (पीसिस) कहा जा सकता है। वेद-वेदांत और नाना दर्शनों के मर्मज्ञ, आचार्य माधव ने दार्शनिक संप्रदायों के व्यापक परिपेक्ष में शांकर मत मत को निरूपित करते हुए अद्वैतवाद की उत्कृष्टता प्रमाणित की है।

'हिंदी सर्वदर्शनसंग्रह' के प्रस्तुतकर्ता प्रो० उमाशंकर शर्मा 'ऋषि' ने बड़े भ्रम अध्यवसाय और वैदुष्य के साथ प्रस्तुत ग्रंथ का संपादन एवं हिंदी अनुवाद किया है। विषय की स्पष्टता के लिए अनुवादक ने आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण और विशेष शीर्षकों के अंतर्गत तथा कहीं कहीं पाद टिप्पणियों की सहायता से मूल को स्पष्ट किया है। अनूदित हिंदी रूपांतर में भी विषय की स्पष्टता के लिये कोष्ठ के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवेचन किया गया है। अंगरेजी में प्रस्तावना और हिंदी में पूर्वपीठिका लिखकर हिंदी संस्करण के प्रस्तुत कर्ता ने ग्रंथ को मूलतः समझाने का दिशा निर्देश किया है। ग्रंथ के अंत में पाँच परिशिष्टों के अंतर्गत उन्होंने प्रमुख दर्शन ग्रंथों की सूची, प्रमुख दार्शनिकों के नाम और उनकी कृतियाँ, मूल ग्रंथ में निर्दिष्ट ग्रंथ और ग्रंथकार तथा मूल ग्रंथों की उद्धरण सूची और शब्दानुक्रमणी देकर हिंदी संस्करण को अधिक उपयोगी बना दिया है। आरंभ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत - विभागाध्यक्ष का अंगरेजी-प्राक्कथन और जगद्गुरु शंकराचार्य, श्री १०८ स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती (कवि तार्किक चक्रवर्ती पंडित महादेव शास्त्री) का अनुवादक को आशीर्वचन भी ग्रंथ में प्रकाशित है।

श्री 'ऋषि' द्वारा संस्कृत-मूल-विशिष्ट यह हिंदी संस्करण केवल छात्रोपयोगी ही नहीं है अपितु संस्कृत में अनिपुण, हिंदी जाननेवाले (भारतीय दर्शन के) अध्येताओं के लिये भी बड़ा सहायक सिद्ध होगा। इसके लिये हिंदी संस्करणकर्ता और उसके प्रकाशक चौखंबा विद्याभवन के अधिकारी साधुवाद के अधिकारी हैं। हिंदी के दर्शनप्रेमी पाठक इस कृति का अवश्य ही स्वागत करेंगे।

— कदलापति त्रिपाठी

सांख्ययोग शास्त्र का जीर्णोद्धार

लेखक—हरिशंकर जोशी, प्रकाशक—चौखंबा विद्याभवन, वाराणसी; मू० १५)।

आलोच्य ग्रंथ के लेखक श्री हरिशंकर जोशी की यह कृति अपना विशेष महत्त्व रखती है। इसके संबंध में लेखक ने स्वयं कहा है—'इस ग्रंथ के निर्माण में मेरा प्रायः समस्त जीवन लग गया है।' लेखक ने अपनी उस विचारशृंखला को लेकर—बिस्का प्रतिपादन प्रस्तुत ग्रंथ में किया गया है—अनेक ग्रंथों का प्रणयन

किया है। 'वैदिक विश्वदर्शन', 'वैदिक योगसूत्र', 'वैदिक ब्रह्मसूत्र' तथा विस्तृत भूमिका समन्वित 'उपनिषदों का भाष्य'—वस्तुतः एक ही व्यापक दृष्टिपरिवेश के ग्रंथ हैं। इनमें 'वैदिक विश्वदर्शन' और उसके विभिन्न अंगों का सप्रमाण प्रतिपादन किया गया ज्ञान पड़ता है। प्रस्तुत ग्रंथ के आधार पर इतना ही साररूप में कह सकते हैं—'सांख्ययोगदर्शन' भारत का प्राचीनतम दर्शन है। वैदिक संहिता-काल से ही इस मूलदर्शन की अभिव्यक्ति होती चली आई है। यह दर्शन वस्तुतः 'वैदिक विश्वदर्शन' का ही सारात्मक और संचित स्वरूप है। इसका संकेत वैदिक युग के आरंभ से मिलता है। 'कठ' और 'श्वेताश्वर' उपनिषदों तक पहुँचकर सांख्ययोगदर्शन के रूप में उस वैदिक दर्शन का स्पष्टतर आकार बना। 'महता कालेन' जब 'वैदिक विश्वदर्शन' का लोप उपस्थित हुआ—उस दर्शन के लिये जब अंधकार युग उपस्थित हुआ—तब उसके साररूप का प्रतिपादन आवश्यक समझा गया। श्रीमद्भगवद्गीता एवं पुराणों में इसी दर्शन का अजल प्रवाह बहता दिखाई देता है। इसी कारण 'गीता' में इस दर्शन के अत्यंत प्रौढ़ और सारभूत सिद्धांतों का उद्घोष है। 'सांख्य' और 'योग'—दो दर्शनों के रूप में परकालवर्ती दर्शनों का विभाजन वस्तुतः उत्तरकालीन (लेखक के मत से) एक प्रकार की भ्रांति का परिणाम है। जो 'बाला' हैं वे ही 'सांख्य और योग' को पृथक् मानते हैं, परंतु सदसद्विवेचना में निपुण प्रज्ञावाले पंडित उन्हें अलग नहीं—एक समझते हैं।

इसमें संदेह नहीं कि लेखक की सांख्यदर्शन की प्राचीनतावाली मान्यता में पर्याप्त पुष्टता है। 'सांख्यदर्शन' निश्चय ही भारत के प्राचीनतम दर्शनों में अद्वितीय ही नहीं है अपितु सर्वाधिक लोकप्रिय भी रहा है। प्राचीनतर पुराणों में निश्चय ही सांख्य का प्रभाव और सांख्यमत का उल्लेख सर्वाधिक देखा जा सकता है। इसी प्रकार सत्त्वादि त्रिगुणों की सांख्योद्भावित मान्यता ने भारत के जीवन में देशकालव्यापी प्रभाव डाला है। समस्त विचारसरणियों में सात्विक, राजस और तामस प्रभावों प्रेरणाओं परिणामों की चर्चा मिलती है। अतः श्री ओशी की यह मान्यता पर्याप्त दृढ़ है। पर 'वैदिक विश्वदर्शन' के रूप में 'सांख्य' के जिस पूर्वस्रोत का वर्णन हुआ होगा और जिसके लुप्त हो जाने से 'अंधकार युग' अबतोर्य हुआ—इत्यादि लेखक की अनेक ऐसी मान्यताएँ हैं जो भट से स्वीकार नहीं की जा सकती। उनपर गंभीर विचार अपेक्षित है। परंतु 'सांख्ययोग के जीर्णोद्धार' ग्रंथ के प्रणेता ने अपना पक्ष अत्यंत साधार और तर्कपुष्ट रूप में उपस्थित किया है। स्थान-स्थान पर जिन व्याख्याओं को असंदिग्ध रूप में स्वीकार करके ग्रंथकार ने स्वसिद्धांत की स्थापना की है—उसे आंख मूँदकर माना नहीं जा सकता। फिर भी लेखक ने जो कुछ कहा है—उसका तर्कपुष्ट समर्थन किया है, उसके लिये

साधक प्रमाण उपस्थित किए हैं और उसकी बुद्धिसंगत व्याख्या करने की भी सफल चेष्टा हुई है।

प्रस्तुत ग्रंथ वस्तुतः ३ खंडों में विभाजित है—(१) इतिहास, (२) संभ्रांत सांख्ययोग और (३) सृष्टिप्रवाह की एक भांकी (प्राचीन सांख्य के अनुसार)। प्रथम अंश में 'सांख्ययोगदर्शन' का आदिमत्व, प्रकृतमत्व, उपनिषद्, गीता, महाभारत और पुराणादि में इसकी महिमा और गरिमा आदि का सप्रमाण और अत्यंत विशद विवेचन है। इसी में सांख्य के 'कपिल', 'हिरण्यगर्भ', 'ब्रह्म' आदि सैकड़ों आचार्यों के विषय में, उनके तत्त्वपरक, प्रतीकपरक, आचार्यपरक आदि चार धाराओं (उपधाराओं) में विभाजित आचार्यों का ऐतिहासिक दृष्टि से परिचय दिया गया है। साथ ही योग के प्रवर्तकों और उसकी मुख्य धाराओं का भी संक्षिप्त उल्लेख है। इसके साथ साथ सांख्य और योग के पुरातनतम ग्रंथों का विवरण भी दिया गया है। वेदों, ब्राह्मणों और उपनिषदों (विशेषतः श्वेताश्वतर) में सांख्य संबद्ध विवरणों का विचार उपस्थित किया गया है। भगवद्गीता में सांख्य और योग से संबद्ध दृष्टि का स्वरूप बताने के पश्चात् गीता के बुद्धियोग का दर्शन भी वही प्रौढ़ ढंग से उल्लिखित है।

इस भाग के ग्यारहवें अध्याय में बुद्धियोग को गीता का परमप्रिय विषय या प्राणयोग बताया गया है। इस मत से 'योग' शब्द का पर्याय 'यज्ञ' है जिसका निर्देश 'पुरुषसूक्त' में 'यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवाः' कहकर दिया गया है। यज्ञ के पाँच भेद—'द्रव्ययज्ञ', 'तपोयज्ञ', 'योगयज्ञ' 'स्वाध्याययज्ञ' और 'ज्ञानयज्ञ' हैं। गीता में इनकी ऐहिक और पारलौकिक व्याख्या है। 'योगयज्ञ' ही 'कर्मयोग' है जिसकी भूमिका 'ज्ञानयोग' है। वही 'ध्यानयोग' भी है ; और 'ज्ञानयोग' ही 'सांख्ययोग' है। वही ज्ञान की चरमसीमा है। दूसरी ओर 'अनन्ययोग', 'भक्ति-योग' हैं। समस्त यज्ञों की आधारशिला 'बुद्धियोग' है। 'योगयज्ञ' या ध्यानयज्ञ भी वही 'बुद्धि' या 'स्थितिप्रज्ञ' बनने पर साध्य हो पाती है। योग द्वारा परमगति का अंतिम साधन 'अहोरात्रियोग' है। इसका चरम साध्य 'मोक्ष' है।

'योगमार्ग' में इसे प्राचीनतम कह सकते हैं। 'पुरुषसूक्त' में इसका निर्देश मिलता है। वहाँ 'प्रकृति' को 'श्री', 'प्रधान' को 'लक्ष्मी' और अहोरात्रि को 'सपत्नी' के संकेत से निर्दिष्ट किया गया है। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रंथकार के मत से 'वैदिक-विश्व-दर्शन' का संक्षिप्तसार औपनिषदिक दर्शन है और 'गीता' उस दर्शन का नवनीत है। वही मूल और विशुद्ध 'सांख्ययोग' का संक्षिप्त स्वरूप मिलता है। प्रचलित 'सांख्ययोग' वस्तुतः—ग्रंथकार की कल्पना में—उक्त 'सांख्य-योग' का अधूरा, विकलांग और नष्ट स्वरूप मात्र है। अतः गीता के 'बुद्धियोग' को प्राचीन 'सांख्ययोग' कहा जा सकता है।

वैदिक-आर्य अपने जिस 'विश्वदर्शन' और उसके अंतिम भाग को 'कृतांत' या 'सांख्य' नाम से प्रतिष्ठित कर चुके थे, उसी को 'वेद' या 'पवित्रतम ज्ञान' कहा गया है। ग्रंथकार ने इसको 'संभ्रांत सांख्य' का नाम दिया है, और उनके मत से इस 'सागरकल्प' 'विश्वदर्शन' की उमियाँ लहराती हुई कभी बरमा, कभी सिलोन, कभी चीन और कभी जापान तक पहुँची। इरान और यूनान भी उनसे अलूता नहीं रहा। भारत में उपनिषदों, स्मृतियों, निष्क और पुराण-महाभारत आदि में एक ओर तथा जैन और बौद्ध धर्मग्रंथों में दूसरी ओर उक्त सांख्य की बिलखी हुई सामग्रियाँ भद्रापूर्वक गृहीत होती रही। अनेक रूपों में विकसित और प्रस्तुतित शाखाओं में प्रधान रूप से पाँच ही उपलब्ध हैं—(१) अहोरात्र शाखा, (२) कालशाखा, (३) अविशाखा, (४) प्रधानस्तंभ और (५) योगशाखा (विभिन्न)। इनमें भी (१) की चार शाखाएँ, (२) की सात (३) की पाँच (४) कापिलीय की बीस और (५) की सोलह कुल शाखाएँ उपलब्ध हैं।

लेखक ने ग्रंथ के अपने प्रथम दस अध्यायों के आधार पर सांख्ययोग में कम से कम ६ उल्लेखनीय सोपानों का निर्धारण किया है। इनमें 'सप्तम सोपान' पर 'पतञ्जलि' का 'सांख्य-योग' और नवम-सोपान पर 'ईश्वरकृष्ण, वाचस्पति, भोजराज और 'विज्ञानमिहिर' का सांख्य स्थित माना है। अहोरात्रसिद्धांतीय उपशाखाओं में (१) 'वाक्', (२) भगवद्गीता (३) पुरुषसूक्त (४) मनुस्मृति और (५) 'वायुपुराण' के आधार पर शाखाओं का विवेचन बताया गया है। १२वें से १५वें अध्यायों में क्रमशः 'संभ्रांत सांख्ययोग' की द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम शाखाओं का—अपनी अपनी उपशाखाओं के पर—संक्षिप्त तर्कपूर्ण, परिचय देने का प्रयास हुआ है। अत्रहवें अध्याय में भारतीय लौकिक दर्शनों और शास्त्रों पर सांख्ययोग का प्रभाव दिखाते हुए नार्वाक, न्याय, वैशेषिक, व्याकरण, चार शैव मत (१) नकुलीश - पाशुपत, (२) वीरशैव, (३) प्रत्याभिज्ञ और (४) विशेषर, बौद्धमत (सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार, और माध्यमिक), 'जैनमत', 'शांकर वेदांत' 'रामानुज मत' और 'माध्व-मत' पर 'सांख्य-सिद्धांत' की उत्तमगता दिखाई गई है।

इस ग्रंथ का अट्ठारहवाँ अध्याय एक विचार से असंयत महत्वपूर्ण है। इसका शीर्षक है 'सांख्य के सृष्टिप्रवाह को एक झोंकी'। इसमें ग्रंथकारीय सांख्य दृष्टि से 'सृष्टिप्रवाह' और 'सृष्टिविकास' को विशाल परिवेश में और तर्कपूर्ण परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समझने-समझाने की चेष्टा की गई है। यहाँ 'सांख्य' की दृष्टि से तत्वों के वास्तविक स्वरूप और आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण-प्रक्रिया के अनुसार उसकी तुलनात्मक संगति दिखाई गई है।

लेखक के मत से 'सांख्य' की सृष्टिविषयक व्याख्यादृष्टि मूलतः विज्ञान-मय या वैज्ञानिक है। लेखक ने वर्तमान युग की वैज्ञानिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अपनी दृष्टि से उनका यथार्थ मूल्यांकन भी किया है। स्वप्रतिपादित सांख्य-दृष्टि को स्पष्टतर और बोध्यतर बनाने के लिये ऐसे अनेक आकार-चित्र दिए गए हैं जो सृष्टि की उत्तरोत्तर विकास स्थितियों के पूर्ण परिचायन में सहायक हैं। संचिप्त पर गंभीर रूप से निरूपित इस अध्याय द्वारा ग्रंथकार ने स्वप्रतिपादित 'सांख्यदृष्टि' का ऐसा निरूपण किया है जिससे यह आभास मिलता है कि प्राचीन 'सांख्यदृष्टि' में सृष्टि क्या है? उसका विकास कैसे होता है? उसके तत्त्व क्या हैं? तत्त्वों के पारिभाषिक नाम और उनकी बोधार्थ-सीमा क्या है?—इन सब विषयों को बताने की चेष्टा हुई है। प्राचीन सांख्य-योगानुसार मानवसृष्टि का विकासक्रम भी दिया गया है। अंत में इसी अध्याय के अंतिम उपशीर्षक—'ज्ञान का ज्ञान'—के अंतर्गत यह बताया गया है कि अनुभूयमान ज्ञानों का प्रतीयमान रूप क्या है? और किन उपकरणों एवं उनकी क्रियाओं द्वारा नाना स्थितियों में परिणत ज्ञानामृत का आस्वादन होता है? इसी प्रकरण में स्मृति के स्वरूप, सीमा, विस्तार, व्यापार और शक्ति के विश्लेषण की चेष्टा की गई है। इसके द्वारा ग्रंथकार के प्रतिपादित प्राचीन-सांख्ययोग-संबंधी अनेक आकलनों का परिचय मिलता है।

श्री हरिशंकर जोशी की यह रचना यद्यपि अनेक विद्वानों को कुछ विचित्र या चौंकानेवाली लग सकती है, और यह भी संभव क्या स्वाभाविक भी है कि अनेक 'सांख्यशास्त्र' के मर्मज्ञ मनीषी ग्रंथकार के प्रतिपादन से असहमत हों। फिर भी अपने जीवन भर के अध्ययन, मनन, चिंतन और सूक्ष्म तत्व विवेचन की दृष्टि से लेखक ने जो सामग्री उपस्थित की है वह निश्चय ही साधार और अध्ययनपोषित है। शास्त्र और कल्पना के संतुलित सहयोग से आकलित और वैदिक वाङ्मय तथा भारतीय दर्शनों-पुराणों, स्मृतियों के वचनों से समर्थित एवं गीता के प्रतिपाद्य तत्त्वों से साकारित और प्राणीकृत स्थापना महत्व पूर्ण अर्थ रखती है। आधुनिक विज्ञान की खोजों से प्रतिपादित तत्वमीमांसा का भी तुलनात्मक समीक्षण इस दृष्टि की अपनी मौलिक विशेषता है। आशा है, विषय में अभिरुचि रखनेवाले सुधी जन ग्रंथ के पक्ष या विपक्ष में अपनी सप्रमाण प्रतिक्रिया उपस्थित करेंगे।

—वररुचि

सुंदरलाल की प्राचीनता

लेखक—डा० भागीरथप्रसाद त्रिपाठी, 'बागीश शास्त्री'; प्रकाशक—मंत्री विद्वाद् गोष्ठी, बी० ५।११०, मीरघाट, वाराणसी; डिमाई, पृष्ठ संख्या १२८; मूल्य ७)५०।

डा० भागीरथप्रसाद त्रिपाठी का यह ग्रंथ लघु होने पर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अनेक वर्षों तक मनन, चिंतन, ऐतिहासिक परिभ्रमण तथा

शोध करने के बाद ग्रंथकार ने अपना मत उपस्थित किया है। उन्होंने एक ओर तो यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि बुंदेलखंड अत्यंत प्राचीन स्थान है और दूसरी ओर यह कि पुलिंद देश ही उसका पुरातन आधार है। विवेचना में ऐतिहासिक और भाषावैज्ञानिक—दोनों स्रोतों से सहायता ली गई है। इस प्रकार व्यापक और गंभीर अनुशीलन के आधार पर नई दृष्टि से बुंदेलखंड के प्राचीन भूभाग को निर्धारित करने का लेखक ने प्रयास किया है। उन्होंने इस विषय पर अनाग्रह भाव से और तटस्थ बुद्धि से—अनुशीलनलब्ध सामग्री के आधार पर—स्वपक्ष का उपस्थापन किया है। शास्त्री के प्रतिपादन में—अपने मत के प्रति प्रमाणपुष्ट आस्था है पर साथ ही साथ—निष्पक्षता-बोध और पूर्वाग्रह का अभाव भी है।

सब मिलाकर ग्रंथ में विवेचित और मतस्थापनार्थ संकलित सामग्री का पर्याप्त महत्व है। ग्रंथनिर्माण में संबद्ध विषय की पूर्वोपलब्ध और विवेचित सामग्री एवं विषय के प्रस्तुततीकरण में निश्चय ही तर्कसंगत नूतनता है। अतः आशा है कि प्रत्येक भारत के इतिहासज्ञ—इस ग्रंथ का अध्ययन करते हुए—इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे।

—कल्याणपति त्रिपाठी

पाणिनिपरिचय

लेखक—डा० वासुदेवशरण अग्रवाल; प्रकाशक—मध्यप्रदेश शासन-साहित्य-परिषद्, ओपाळ; आकार किमाई: ५० x १२४; मूल्य ४) ५०।

डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल इस प्रकार के शोधक हैं जो संस्कृत के ग्रंथों से ऐसी उपयोगी सामग्री ढूँढ़ निकालना चाहते हैं, जिसकी ओर ग्रंथगत प्रतिपाद्य विषय के अध्येता की दृष्टि प्रायः नहीं जाती रही है। इसका कारण है उनकी इतिहास-विज्ञान-वृत्ति। इसके प्रमाण हैं उनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ, 'हर्षचरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन' और 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष'। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरणशास्त्र का भेद्य ग्रंथ है। लगभग ढाई सहस्र वर्षों से व्याकरण के प्रमुख ग्रंथ के रूप में इसका अध्ययन अध्यापन चलता चला आ रहा है। इसपर वार्तिक बने, भाष्य हुआ, टीकाएँ रची गईं, विभिन्न प्रकार से इसका मनन और ग्रंथन हुआ। किंतु संस्कृत विद्वानों की दृष्टि उधर से हटकर इससे ऐतिहासिक सामग्री एकत्र करने में प्रवृत्त नहीं हुई। पढ़ते पढ़ते समय कतिपय बातों की चर्चा हो आया करती थी जिसे हम 'पर्याप्त गच्छेत्स्वयं स्पृशति' ही कह सकते हैं। इधर आकर पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि अवश्य इतिहाससंबद्ध सामग्री की ओर गई और उन्होंने भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के निर्माण में उनका विनियोग भी

किया। साहित्यकारों ने साहित्योपयोगी तत्वों को अपनाया। डा० अग्रवाल ने अष्टाध्यायी को प्रमुख रूप से तत्कालीन इतिहास के अध्ययन का विषय बनाया, जिसकी परिणति 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष' में देखने को मिलती है। प्रस्तुत पुस्तक में पाणिनि के परिचय के साथ साथ प्राचीन भारत की विद्या, संस्कृति समाज और राष्ट्र का संक्षिप्त परिचय भी आ गया है। इसे पाणिनिकालीन भारतवर्ष का संक्षिप्त संस्करण समझना चाहिए।

इस पुस्तक के लेखन में अपना उद्देश्य प्रकट करते हुए लेखक स्वयं कहता है—'प्रस्तुत ग्रंथ में हमारा उद्देश्य पाणिनि व्याकरण में प्रयुक्त अनेकानेक शब्दों की ऐतिहासिक छानबीन करना है। इससे दो प्रयोजन सिद्ध होंगे। एक तो जिन शब्दों को अष्टाध्यायी के पढ़ने-पढ़ानेवाले पढ़ते रहते हैं, उसका ठीक-ठीक अर्थ उन्हें ज्ञात हो सके। शब्द का अर्थ न जानकर जो व्याकरण पढ़ता है, वह सुग्गे की तरह केवल शब्द रटता है। किंतु व्याकरण के सीमित क्षेत्र से बाहर भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य और संस्कृति में व्यापक रुचि है। उन्हें हम अध्ययन के द्वारा प्राचीन भारतीय जीवन से संबंधित उन अनेक संस्थाओं का परिचय प्राप्त होगा, जिनका सौभाग्य से अष्टाध्यायी में उल्लेख है। अष्टाध्यायी मुख्यतः व्याकरण का ग्रंथ था, पर अनुबंधिक रीति से उसे भारतीय संस्कृति का भी कोश कहा जा सकता है। × × × ऐतिहासिक सामग्री के कारण पाणिनि के शास्त्र में एक सरसता है, जिसकी ओर ध्यान दिलाना हमारा कर्तव्य है।'

अष्टाध्यायी में आए शब्दों के अर्थ बहुत कुछ उसके सूत्र ही बता देते हैं और कतिपय के अर्थों पर महामाव्यकार ने विद्वत्तापूर्ण विचार किया है। इस पुस्तक के न होने से अष्टाध्यायी में आगत शब्दों के अर्थ नहीं खुलते, ऐसी बात नहीं है। शब्दार्थों पर संस्कृत कोशकारों ने भी गंभीर विचार किया है। किंतु इस पुस्तक का उद्देश्य शब्दार्थविचार ही न होकर तत्कालीन सामाजिक जीवन, वर्ण और जाति, रहन-सहन, जीवनयापन का प्रकार, भौगोलिक स्थिति, संस्कृति और शिक्षा आदि का अध्ययन करना है।

पाणिनि के व्याकरणनिर्माण के प्रसंग में लेखक ने यह भी बताया है कि इस व्याकरण से पहले और भी अनेक व्याकरण बन चुके थे। ऐंद्र, चांद्र, काश-कृत्स्न, कौमार, शाकटायन आदि के नाम लिए जाते हैं। किंतु पाणिनीय व्याकरण के तीव्र तेज से शेष सभी विलुप्त हो गए। उनमें कतिपय आचार्यों के कतिपय मतों को देते हुए पाणिनि ने उनके नाम लिए हैं। जैसे, 'त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य' (८।४।५०); 'सर्वत्र शाकट्यस्य' (८।४।५१); 'वा सुप्यापिशलेः' (६।१।६२); 'व्योर्लुधुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य' (८।१।६८); 'ओतो गार्ग्यस्य' (८।१।२०)

इत्यादि । सभी शास्त्रों में यह स्थिति मिलती है । पाणिनि के जीवनपरिचय में लेखक ने चीनी यात्री ह्यूआन् तुआङ् के लेख से भी सहायता ली है ।

आगे शब्दरूपों की सिद्धि के प्रसंग में आए मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, पर्वत, धान्य आदि के नामों से तत्कालीन भारतवर्ष की स्थिति, प्रवृत्ति, संस्कृति और सभ्यता का परिचय बड़ी खोजबीन के साथ दिया गया है । इसमें संदेह नहीं कि इस पुस्तक से हिंदीवाले पाणिनिशास्त्र के उद्देश्य के साथ साथ तत्कालीन भारत से भी बहुत अंशों में परिचित हो जाएँगे ।

—लालधर त्रिपाठी 'प्रवासी'

कामायनीचिंतन

लेखक—डा० विमलकुमार जैन; प्रकाशक—भारती-साहित्य-मंदिर, कव्वारा, दिल्ली; पृष्ठ ३२८, मूल्य १२) ।

स्वर्गीय जयशंकर 'प्रसाद' की कामायनी छायावादी परंपरा की प्रौढ़ एवं प्रतिनिधि रचना होने कारण हिंदी-साहित्य-जगत् में सर्वाधिक चर्चा का विषय रही है और है भी । मनस्तत्व की विभल भूमिकाओं को प्रमुखतया दृष्टि में रखकर और विषयवस्तु को गौणता प्रदान करके रचा गया इतना चित्रल प्रबंधकाव्य इधर देखने में आया भी नहीं । यही कारण है कि इसपर एक ओर वहाँ उपाधि-कांत अनुसंधिस्तु शोधप्रबंध प्रस्तुत करने में लगे हैं, वहाँ दूसरी ओर साहित्य का मनीषिवर्ग इस पर शास्त्रीय समीक्षा के ग्रंथ लिखता जा रहा है । इसी क्रम में कामायनीचिंतन का भी अवतरण हुआ है । यह पुस्तक इक्कीस अध्यायों में विभक्त है : प्रसाद और उनके काव्य का क्रमिक विकास, कामायनी का कथानक, कामायनी की पृष्ठभूमि, कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, कथा में रहस्यात्मक रूपक, कामायनी में भावों का मनीषैज्ञानिक विश्लेषण, कामायनी का महाकाव्यत्व, कामायनी में चरित्रचित्रण, कामायनी में रस, कामायनी में प्रेम का स्वरूप, कामायनी का काव्यसौष्टव, कामायनी में विविध वर्णन, कामायनी में प्रकृतिचित्रण, कामायनी की भाषा, कामायनी में अभिव्यक्ति सौंदर्य, कामायनी में छंदविधान, कामायनी में कतिपय दोष, कामायनी में भावानुवाद, कामायनी पर आधुनिक प्रभाव, कामायनी का संदेश और कामायनी का मूल्यांकन ।

इस प्रकार लेखक ने भरसक काव्य के प्रायः प्रत्येक अंग का विवेचन करने का प्रयास किया है । भाषा और अभिव्यक्तिसौंदर्य को अलग अलग अध्यायों में रखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अभिव्यक्ति का संबंध पूर्णतया भाषा से ही

होता है। रस, प्रेम का स्वरूप और काव्यसौष्ठव को अलग अलग स्थान देकर और फिर प्रकृतिचित्रण को इनसे बहिष्कृत करके इसे उनमें नितांत अर्सपृक्त समझा गया है। इससे आलोचना में जिस कसावट और समादृति की अपेक्षा की जाती है वह आ नहीं सकी है। विभिन्न अध्यायों में लेखक अपने विवेच्य विषय से दूर इतस्ततः भटकता दिखाई पड़ता है। बहुश्रुता-प्रदर्शन के आग्रह ने उसे समीक्षक नहीं रहने दिया है। काव्य के कतिपय विवेच्य पक्षों पर अपना स्वतंत्र चिंतन न देकर उसने कामायनी के पूर्वसमीक्षकों की मान्यताओं को ज्यों की त्यों उद्धृत करके शिरोधार्य कर लिया है। सत्समीक्षक की जाग्रत चेतना के अभाव में यह पुस्तक 'कामायनीचिंतन' न होकर 'कामायनीस्तवन' हो गई है। इसके लिये हम पुस्तकागत कतिपय स्थलों को देखना चाहेंगे।

महाकाव्यत्व

लेखक ने यह समर्थन करने का प्रयास किया है कि कामायनी आधुनिक महाकाव्य है। कुछ श्वर उभर करने के बाद वे यह कहकर पृथक् हुए —

‘प्रसाद जी नवीन युग के व्यक्ति थे अतः प्राचीन शृंखलाओं में बकड़े रहना उन्हें बचिकर नहीं था।’

मनु में नायकोचित गुणों की छानबीन का निष्कर्ष देते हुए लेखक कहता है—‘यह ठीक है कि मनु में नायक के अनुकूल गुण नहीं हैं। परंतु ज्ञात होना चाहिए कि यह काव्य नायिकाप्रधान है, नायकप्रधान नहीं।’^१

इस कथन से यह ध्वनि निकलती है कि पहले रचित नायकप्रधान काव्य में नायिका जिस प्रकार नायिकोचित गुणों से युक्त नहीं दिखाई जाती थी उसी प्रकार कामायनी के (नायिकाप्रधान काव्य होने के कारण) नायक में नायकोचित गुणों की अपेक्षा नहीं थी और वही कवि ने किया। ऐसे लक्ष्य तर्कों के लिये क्या कहा जाय ! फिर आगे कथन है —

‘इसमें कथा-संकोच के कारण चरित्रों का चित्रण अवश्य ही विस्तार से नहीं हुआ परंतु उसमें संदिग्धता एवं त्रुटि कहीं भी नहीं है।’

पहले लेखक कह आया है कि मनु में ‘नायक के अनुकूल’ (नायकोचित) गुण नहीं हैं, फिर वह साफ कह जाता है चरित्रों के चित्रण में ‘संदिग्धता एवं त्रुटि’ है ही नहीं। इसे ही बदतोव्याघात कहते हैं। हिंदीसाहित्य में पहले भी

१. कामायनी चिंतन, पृ० १४५।

२. वही, पृ० १४६।

सूक्तियों द्वारा नायिकाप्रधान काव्य रचे गए हैं, पद्मावती, मृगावती, इंद्रावती, विश्वावली, मधुमालती आदि, किंतु नायक इतने दुर्बल चरित्र का किसी में नहीं मिलता ।

रसविवेचन

कामायनी में रसों की स्थिति का विवेचन करते हुए विप्रलम्भशृंगार के प्रसंग में लेखक महोदय मनु के चले जाने पर विरहिणीभङ्गा में—दस कामदशाओं में से स्मृति, गुणकथन, संप्रलाप और व्याधि—चार कामदशाओं को ढूँढ़कर सामने रखते हैं । उन्हें इतना तो विदित ही होना चाहिए था कि जिस साहित्यदर्पण से दस कामदशाओं का उल्लेख वे करने जा रहे हैं वे ‘प्रवास’ की ‘स्मरदशाएँ’ न होकर ‘पूर्वराग’ की कामदशाएँ हैं । ‘प्रवास’ की स्मरदशाओं की गणना साहित्य-दर्पण के तृतीय परिच्छेद की २०५वीं और २०६ठी श्लोकसंख्या में है । आलोचक को अपनी आलोचना के आधार के प्रति तो विशेष सचेत होना चाहिए था ।

‘कामायनी का काव्यसौष्ठव’ अध्याय में तो लेखक आत्मविस्मृत सा होकर आखिरी मूँदे गुणानुवाद करता चला गया है । पहले वह कहता है ‘कामायनी आधुनिक हिंदी का एक महाकाव्य है ।’—फिर दूसरे ही अवतरण में कहता है, ‘कामायनी आधुनिक हिंदी जगत का श्रेष्ठतम (?) काव्य है ।’ अध्याय के अंत में भी यही बात दुहरा दी गई है । ‘अभिभक्ति सौंदर्य’ में आचार्य आनंद के ‘व्यङ्क्तः’ को लेखक ने व्यक्तः समझ लिया है और अर्थ भी वही किया है । ध्वनि के अन्वेषण में कामायनी के प्रथम छंद में संयोग द्वारा व्यंग्यार्थ इस प्रकार दिखाया गया है—

‘इसमें छाहें या अर्थ ‘छाया’ भी है परंतु प्रलय-निशावश ज्योतिष्कों के अभाव में प्रकाशाभाव होने से छाया की सर्वथा अविद्यमानता होने के कारण ‘आधार’ अर्थ ही ग्राह्य है । इससे ध्वनित होता है कि शिला धराशायी थी न कि उस्थित । यह व्यंग्यार्थ लक्षणात्मक है । इसी प्रकार ‘भीगे’ का अभिप्राय ‘प्रलय’ जलसिक्त है परंतु देवध्वंस-प्रसूत विध्वंसिता के कारण शोकोद्भूत ‘अश्रुओं से आर्द्र’ अर्थ ही अधिक समुचित है ।’^३

अहाँ इस प्रकार लक्षणा और ध्वनि ढूँढ़ी जाय वहाँ उसके लिये कोई काव्य-मर्मज्ञ क्या कहेगा ! छंदों पर जब हम लेखक को विचार करते देखते हैं तब स्तम्भित हो जाना पड़ता है उसका छंदोज्ञान देखकर । ‘साधन करता सुर श्मशान’ पंक्ति में उसे चौदह मात्राएँ दिलाई पड़ती हैं । एक ही छंद में उसने ‘लावनी’ और ‘वीर’ दोनों छंदों का समन्वय भी देख लिया है । वह कहता है—

३. वही, पृ० २५० ।

४. वही, पृ० २५३ ।

‘कहीं कहीं एक ही पद्य में इन दोनों छंदों (लावनी और वीर) को मिला दिया गया है, जैसे—

तद्वत् तपस्वी सा वह बैठा,
साधन करता सुर-रमशान ;
नीचे प्रलय सिंधु लहरों का
होता था सकल अवनान ।

इसके प्रथम दो चरण ‘लावनी’ का एक पद हैं क्योंकि १६, १४ पर यति है और अग्रिम दोनों ‘वीर’ का क्योंकि १६, १५ पर यति है ।’

कामायनी के छंदों का कितना परिपक्व ज्ञान लेखक को है, इसी से समझा जा सकता है !

अंत में लेखक ने प्रस्तुत काव्य में भाव और भाषा संबंधी कतिपय दोष भी गिनाए हैं । उसे अपने चिंतनक्रम में कहीं कहीं प्रसाद पर पश्चिमी साहित्य का प्रभाव भी दिखाई पड़ा है, जो उसकी निजी कल्पना ही प्रतीत होती है ।

चिंतन की कुछ विशेषताएँ

१. लेखक ने मानव (मनुपुत्र) से क्षतविक्षत मनु का पुनर्मिलन करा दिया है, जब कि मनु की उपस्थिति में उसका जन्म भी नहीं हुआ था ।^१

२. म.स्य पुराण में उल्लिखित ‘याम’ नामक देवजाति को उसने ‘यामा’ समझ लिया है जो संस्कृत श्लोक में याम का बहुवचनांत रूप है ।^२

३. भाषा पर तो लेखक का अद्भुत अधिकार दिखाई पड़ता है, जो कामायनी की भाषा के दोषवाले प्रकरण से विदित होता है । लेखक के भाषागत कतिपय शब्दप्रयोग द्रष्टव्य हैं—

(क) जेताव (पृ० ४४), प्रलय का पुल्लिंग प्रयोग (पृ० ४४, ४५), पष्ठम (पृ० ४६), प्रकुत (पृ० १६८), कैनाश (अनेक स्थलों पर), भेष्ठतम (पृ० १८७), सिंधु-शैया (पृ० १६०), ‘न्यून’ शब्द का संख्याबोधक प्रयोग, वहाँ ‘अल्प’ होना चाहिए (पृ० १६३) ।

(ख) अंगरेजी भाषा की अनुकृति पर ‘एक’ शब्द की निरर्थक भरमार सारी पुस्तक में है ।

५. वही, पृ० ३४ ।

६. वही, पृ० ४१-४२ ।

१५ (७०-३)

(ग) 'यद्यपि' के साथ 'परंतु' का व्यवहार अद्भुत है (पृ० ११६ आदि) । इसी प्रकार 'यदि' के साथ 'तब' का, 'तो' का नहीं (देखें, पृ० ४२) ।

(घ) वासनाग्रस्त हृदय की द्रवता के प्रसंग में लेखक इस प्रकार की भाषा का व्यवहार करता है— इसमें अधर्य, वैकल्य, औत्कण्ठ्य एवं विस्मय आदि भावों की बड़ी सुंदर योजना हुई है (—पृ० १८८)

(ङ) किसी एक भाव को कोई दूसरा भाव समझ लिया गया है, जैसे मनु के चोम एवं हृदय से गहत्याग को निर्वेद स्थायिभाव के रूप में देखा गया है ।

किसी भी कवि पर अनेकानेक समीक्षाग्रंथों का रखा जाना भाषाविशेष की समृद्धि का द्योतक होता है । कामायनी पर भी अनेक समीक्षाग्रंथों का होना प्रसन्नता की बात है, किंतु साहित्यशास्त्र एवं भाषाशास्त्र के सम्यक् अध्ययन के बिना जो समीक्षाएँ आपैंगी वे साहित्य के गौरव को उन्नत न करके अवनत ही कर जायेंगी ।

—कालचर शिपाठी 'प्रवासी'

करपह्लुल

लेखक—रवींद्रनाथ त्यागी ; प्रकाशक—राजबमल प्रकाशन लिमिटेड, दिल्ली —१, पृष्ठसंख्या ८०, बबल बिमार्ई; सूच्य ४) ।

करपह्लुल भी रवींद्रनाथ त्यागी की स्फुट कविताओं का संकलन है । भाषा साफ सुथरी है, व्यंजना में कहनाव है । अनेक कविताएँ कोई विष प्रस्तुत करती है —

पावन विस्तृत सिकता के तट
सोन कोक सी धूप
—बैठ गई फैला पंख—
चाँदी की मछली सी
शरद की गंगा को
चोंच में लिये

इसी प्रकार :

रात रात भर बादल बरसा रात रात भर हवा चली
रात रात भर शाखें टूटी रात रात भर भरी कली

एक और छोटी कविता :

दिशाओं के वृद्धों पर फाल्गुन फूट पड़ा
 वसंत के प्रकाश में
 अपने दुःखों को देखता हूँ
 जैसे रात के अँधेरे में
 बन की लकड़ी बलाकर
 सीता ने लवकुश का मुख
 पहिली बार देखा था ।

इस प्रकार की छोटी कविताएँ अच्छी बन पड़ी हैं। बड़ी कविताएँ पूरी तौर पर उतनी अच्छी नहीं हो सकी शायद उनके लिये जितना संयम और रसाव अपेक्षित था वह संभव नहीं हुआ।

—त्रिलोचन

आत्मजयी

लेखक—कुँवरनारायण—प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ, बाराबंसी—५,
 पुस्तक्या १०८, आकार डबल डिमाई मूल्य ३)५०

श्री कुँवरनारायण ने भूमिका पृष्ठ ७ पर लिखा है, 'कठोपनिषद् से लिए गए नचिकेता के कथानक में मैंने थोड़ा परिवर्तन किया है, लेकिन इतना नहीं कि आधारकथा की वस्तुस्थिति ही भिन्न हो गई हो। मूल कथा को बिना अधिक बिगाड़े ही उसे एक आधुनिक ढंग से देखा गया है, पौराणिक दिव्य कथा के रूप में नहीं।'

भूमिका के पृ० ८ पर वे कहते हैं, 'आत्मजयी में ली गई समस्या नई नहीं उतनी ही पुरानी है (या फिर उतनी ही नई) जितना जीवन और मृत्यु संबंधी मनुष्य का अनुभव। इस अनुभव को पौराणिक संदर्भ में रखते समय यह चिंता बराबर रही कि कहीं हिंदी की रुढ़ आध्यात्मिक शब्दावली अनुभव की सच्चाई पर इस तरह न हावी हो जाय कि आत्मजयी को एक आधुनिक कृति के रूप में पहचानना ही कठिन हो।'

भूमिका पृ० ९ का एक और उद्धरण आवश्यक है, 'जीवन के पूर्णानुभव के लिये किसी ऐसे मूल्य के लिये जीना आवश्यक है जो जीवन की अनश्वरता का बोध कराए। यही उसको संतुष्टि दे सकता है कि मर्त्य होते हुए भी मनुष्य किसी अमर अर्थ में जी सकता है।'

आत्मजयी का नचिकेता स्वचेतन है। उसके चिंतन, मनन, स्मरण, बोधन, विमर्शण की अंतःक्रियाओं का शब्दरूप ही यह काव्य है। इसमें नचिकेता के मानसिक व्यापार के लिये शेष सब कुछ आचारसामग्री के रूप में नियोजित है। 'चक्रव्यूह' और 'परिवेश : हम तुम' के बाद अपनी इस रचना में कुँवरनारायण उसी मनःस्थिति में एक और रचना देते हैं, जिस नचिकेता नाम के चारों ओर जीवन और मरण के घात-प्रतिघातों को स्वगत व्यञ्जना दी गई है। अवश्य भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन है। भावों की संहति यथापूर्व है। कलासंबंधी आकलन पूर्व आधार पर दृढ़तर है 'पूर्ववर्ती कवियों की पदचाप जहाँ तहाँ स्पष्ट है, पर कुँवर-नारायण उत्तरोत्तर विकास की ओर आ रहे हैं।

—मिलोचन

अक्टूबर ६६ तक प्रकाशित होनेवाले ग्रंथ

१. वाङ्मय (ग्रंथाली) — डॉ० परशुराम चतुर्वेदी
२. साहित्यद्विधा — डॉ० पं० मुवाकर पांडेय
३. हिंदी विरचकोश खंड ७
४. हिंदी सुधा
५. भारतेंदु
६. माटक
७. लुगदी
८. जलचर
९. मुगल
१०. मानस
११. रीतिरि
१२. मतिरा
१३. हिंदी

घोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न०

(०४) २२ (४४) ११

लेखक

शीर्षक

वर्ष

खण्ड

जगदीश चन्द्रिका

१९७० अंश २ कम मर्यादा

४३३९